

العلم والعلماء

علامہ ابن عبد البر کی مشہور کتاب

جامع بیان العلم وفضلہ

ترجمہ کا

علم، فضیلت علم اور اہل علم کی عظمت اور ذمہ داریوں کا

جامع و مکمل بیان

از

مولانا عبد الرزاق صاحب طبع آبادی

۱۹۱۱ء دہلی
ندوة المصنفین

اعلم والعلماء

علامہ ابن عبدالبر کی مشہور کتاب

جامع بیان العلم وفضلہ

کا

حیضہ

علم، فضیلت علم اور اہل علم کی عظمت
اور ذمہ داریوں کا جامع اور مکمل بیان

اثر

مولانا عبدالرزاق صاحب ملیح آبادی

ندوۃ المصنفین اردو بازار دہلی

طبع ثانی

۵۰۰

قیمت

” مجلد

چاند چوک پبلشرز
پانچویں آف ٹرانس

ستمبر ۱۹۶۲ء

ربیع الثانی ۱۳۸۲ھ

انڈیا اینتھو پریسنگ پریس دہلی

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۷	توقید و اتباع	۹۷	علم میں انصاف	۵۳	علم کی فضیلت عباد پر	۴	کتاب اور مولف کتاب
۲۱۹	تلفیق کے بغیر تقلید	۱۰۰	قواعد جلیلہ	۵۵	علماء کی فضیلت شہداء پر	۵	مقدمہ مترجم
۲۲۶	دین میں رائے و ظن	۱۰۱	خاموشی کی فضیلت	۵۶	نیکی کی تعلیم	۵	اسلام سے پہلے دنیا کے علوم
۲۳۷	علماء کی آپس میں جھڑپیں	۱۰۵	بعض آداب علم	۵۷	علم موت کے بعد بھی کام آتا ہے	۷	مسیحیت کا عروج
۲۴۵	فتویٰ دینے میں احتیاط	۱۰۶	غاکساری خود پسندی طلب	۵۸	علم میں شک و رقابت	۸	مسیحیت کی علم دشمنی
۲۴۶	التزام سنت	۱۰۹	عالم و مسلم کے احوال	۵۹	لفقہ فی الدین	۹	مجالس تفتیش و اعتبار
۲۴۸	سنت کا تعلق کتاب السنہ	۱۱۱	علم اور علماء کا اہم جاننا	۶۰	چالیس حدیثوں کی روایت	۱۱	سچی تعصب ابن رشد
۲۵۲	ترک سنت اور تاویل قرآن	۱۱۵	فاسقوں اور ذلیلوں میں علم	۶۱	کتابت علم میں سلف کے مسلک	۱۲	پیر شمس نے فرمایا بھی علم دشمن تھا
۲۵۳	سنت کا مرتبہ	۱۱۷	غیر نافع علم	۶۵	کتابت علم کی اجازت	۱۴	سچی یورپ کی اخلاقی حالت
۲۵۵	باوجود روایت حدیث	۱۱۸	علماء اور حکام	۶۷	تحریر پر نظر ثانی	۱۵	سچی یورپ کی اجتماعی حالت
۲۵۵	بدعت اور اہل بدعت	۱۲۵	دنیا کے لئے طلب علم	۶۸	کم عمری میں تحصیل علم	۱۷	اسلام کا علم سے بڑا دُ
۲۵۷	کتب مبنی	۱۳۰	علماء سے خدا کا خاصہ	۶۹	علم میں سوال و جواب	۱۸	اسلام کے ماخوذ علم کی سرزنش
	امام شافعی کا سفرنامہ	۱۳۲	علم اور عمل	۷۲	حلیہ علم میں سفر	۱۹	غیر مسلم تحقیق کی شہادتیں
۲۶۱	امام مالک کی ملاقات	۱۳۶	طالب علم اور کسٹل	۷۵	طلب علم میں ثبات قدم	۲۱	اسلامی کتب خانے
۲۶۲	امام مالک کے گھر میں	۱۴۳	علم بھلائی کی طرف لیجاتا ہے	۷۹	تحصیل علم کی کیفیت	۲۴	مسلمانوں کے علمی کمالات
۲۶۳	امام مالک کا اخلاق	۱۴۳	اصول علم	۸۱	علم میں تدریجی ترقی	۲۷	مورخ گبن کا اعتراف
۲۶۴	عراق کا قافلہ	۱۵۱	علوم کی قسمیں	۸۳	بیش بہا تصحیفات	۲۷	علامہ لیبان کی شہادت
۲۶۵	کوفہ میں	۱۵۴	حقیقت میں علم کون ہے	۸۴	علم کی سنت اور نااہل کو تعلیم	۲۸	خوف میں عربوں کی شکست کا نتیجہ
۲۶۵	امام محمد اور امام ابو یوسف کا ملاقات	۱۵۸	لامی کی صورت میں علم کا فرض	۸۶	تعلیم پر عالم کا رعب	۲۸	ایچ بن دلمز کی شہادت
۲۶۶	امام محمد کے ساتھ	۱۶۲	جہاد کب روا ہے	۸۷	علم کی نام بخشش	۲۹	اسلام کا پہلا اعلان
۲۶۸	باردرا رشید کا قاتل	۱۶۸	مجتہد کی ذمہ داریاں	۸۸	علم کی منزلیں	۳۲	انسان کی فرشتوں پر فضیلت
۲۶۹	کتاب از عرفان کی تالیف	۱۷۰	اختلافات صحابہ ائمہ	۸۹	علمی پیمائیاں	۳۲	قوی خود بخاری اور علم
۲۷۰	حجام کی بدسلوکی	۱۷۵	اختلافات کی صورت میں کیا کرنا چاہئے	۹۰	اشاعت علم		مقدمہ مولف
۲۷۱	امام مالک کی اہارت	۱۸۰	مناظرہ و مجادلہ	۹۳	آداب عالم و معلم	۳۹	فرصت علم
۲۷۶	اسماء الرجال	۱۹۰	مناظرہ کب جائز ہے؟	۹۶	منفید نصیحتیں	۴۳	علم اور اہل علم کی فضیلت

کتاب اور مؤلف کتاب

عربی ادب میں "جامع بیان العلم و فضلہ" بڑے پائے کی کتاب مانی جاتی ہے۔ علم اور فضیلت علم پر اس سے بہتر اور جامع کتاب دیکھی نہیں گئی۔ اسلامی نقطہ نظر سے علم اہل علم اور طالبان علم کے بارے میں آدمی جو کچھ جاننا چاہے اس کتاب میں موجود ملے گا۔

کتاب کی تالیف محدثین کرام کے دل نشین طریقے پر ہوئی ہے۔ ابواب قائم کئے گئے ہیں اور ہر باب میں روایتیں کچھ اس طرح جمع کر دی گئی ہیں کہ موضوع کے خشک ہونے پر بھی کتاب دلچسپ بن گئی ہے مگر اسانید کے بیان اور روایتوں کی تکرار سے کتاب اتنی طویل ہو گئی تھی کہ دو جلدوں میں چھپی ہے۔ یہ طوالت موجودہ مذاق پر گراں تھی اسی لئے بعض مصری علماء نے کتاب کا اختصار شائع کر دیا اور کتاب پہلے سے زیادہ دلچسپ و مفید ہو گئی۔

۱۹۲۶ء میں جناب لٹنا ابوالکلام صاحب آزاد کے ایما سے میں نے اس اختصار کا اردو میں ترجمہ کیا مگر صحابہ مصر و فیتوں کی وجہ سے وہ پڑا رہ گیا اور شائع نہ ہوا۔ اب ملک کی آزادی کے بعد علمی دنیا میں واپس آنیکا موقع ملا اور ایک روز جناب مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب باتوں باتوں میں اس ترجمے کا تذکرہ ہوا تو موصوف مدوۃ المصنفین کی طرف سے شائع کرنے پر آمادہ ہو گئے۔

ترجمے میں میرا مسلک یہ ہے کہ اصل مفہوم کا ساتھ دیتے ہوئے اور اپنی زبان کا اسلوب برقرار رکھتے ہوئے حتی الوسع نفی ہی ترجمہ کیا جائے یہ ترجمہ بھی اسی مسلک کے مطابق ہے اور اصل عربی کو سامنے رکھ کر اسے پڑھنے والے طالب علموں کی نہ صرف عربی قابلیت بڑھ سکے بلکہ ترجمے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔

"جامع بیان العلم و فضلہ" کے مؤلف شہرہ آفاق امام حدیث ابو عمر یوسف بن عبد اللہ ابن عبد البر بن طین مدنیہ علم قرطبہ ہی جو اندس مرحوم کا پایہ تخت اور عروس البلاد تھا۔ ۳۶۸ھ میں پیدا ہوئے خدا داد ذہانت کے مالک تھے۔ جلد علمی منزلیں طے کر کے امام وقت بن گئے۔ حق پسند و حق گو تھے۔ حکام سنی نبی اور جلاوطن گئے۔ پھر ایک مدت بعد لشبونہ کے قاضی بنائے گئے ۴۶۳ھ میں وفات پائی۔ بہت سی مفید کتابیں تصنیف کیں کچھ تلف ہو گئیں کچھ باقی ہیں لیکن تہیڈ کے علاوہ جو اب تک چھپی نہیں انکی تصانیف میں سب سے زیادہ شہرت اسی کتاب

۲۔ "جامع بیان العلم و فضلہ" نے اور کتاب الاستیعاب فی اسما الصحابہ نے حاصل کی ہے۔

مقدمہ

حامداً ومصلیاً

اسلام سے پہلے دنیا کے علوم

اسلام سے پہلے چین، ہندوستان، مصر، بابل، اشوریا، یونان، اور روما، علم کے مرکز مانے جاتے تھے، مگر یہ واقعہ ہے کہ یونان کے علاوہ باقی ملکوں کے علوم کو علوم کہنا، علم سے نا انصافی کرنا ہے۔ بابل، اشوریا، اور مصر کے علوم زیادہ تر خرافات و توہمات، سحر اور جادو کا مجموعہ تھے چین اور ہندوستان بھی سحر و طلسم کی فضا میں سانس لے رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ چین نے اخلاقیات میں اور ہندوستان نے الہیات، ہیئت اور طب میں کچھ قدم آگے بڑھائے تھے، روما کا رشتہ علم سے برائے نام رہا، اور صرف یونان کے علم سے رہا۔ رومن قوم کا مزاج علمی نہ تھا۔ یہ مادہ پرست قوم تھی، ملک گیری، شہنشاہی، سلب و نہب اور قوموں کو غلام بنانا اس کا من بھانا مشغلہ تھا۔

یونان میں بلاشبہ بلند پایہ علماء و فلاسفہ پیدا ہوئے اور انھوں نے انسانی ذہن و دماغ کیلئے اہمیت قیمتی مواد بہم پہنچایا۔ دراصل یونان، تمام پیش رو متہدین ملکوں کے علوم کا لائق وارث تھا، خاص طور پر مصر، بابل، اشوریا کے علوم اسی کو منتقل ہو گئے تھے، اسی لئے قدیم علمی دنیا میں یونان آفتاب بن کر چمکا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے عقلی علوم کا سرچشمہ بھی یونان ہی بنا، مگر یونان میں بھی علم کا دائرہ، مدتوں چمکنا، افراد میں محدود رہا، اور جب وسعت پیدا ہوئی، تو علم کی جگہ ایک قسم کی ذہنی عیاشی نے لے لی۔ یونان کے علماء و فلاسفہ لائق تعظیم ہی مگر اس واقعہ سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی طرح یونان میں

بھی علم نہ کبھی عام ہوا نہ روزمرہ کی زندگی میں کبھی انسان کا رہنما بن سکا۔

قدیم دنیا میں علم کے عام نہ ہونے کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ تحریر و کتابت کو ہر ملک میں ایک خاص گروہ نے اپنے لئے مخصوص کر لیا تھا اور دوسروں پر اس کا دروازہ بند تھا۔ مصر کا ہیروگلیف خط، بابل کا مسمی خط اور چین کا طلماتی خط عام نہ تھا۔ تھوڑے سے آدمی جو ایک خاندان یا ایک طبقے کے ہوتے تھے، اسے جانتے اور برتتے تھے۔ علم سینہ بسینہ چلتا تھا کتابیں لکھی نہیں جاتی تھیں یا دکر لی جاتی تھیں اور یاد کرادی جاتی تھیں، کیونکہ علم خاص خاص طبقوں کی میراث تھا اور دوسروں میں اس کی اشاعت ممنوع تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ علم تھا، چند نفوس میں محصور ہو کر رہ گیا تھا اور ایک قسم کا طلسمی راز بن گیا تھا۔

دنیا کی تمام قدیم ہندسیہ، دین و مذہب کی بنیادوں پر استوار ہوئی تھیں، مگر اسلام کے علاوہ کسی دین نے بھی اپنی دعوت کی اساس علم و عقل پر نہیں رکھی۔ تمام دینوں نے اپنی دعوت میں عقل و استدلال سے نہیں، صرف معجزات و خوارق سے کام لیا۔ عقل انسانی کو مخاطب نہیں کیا۔ عقل سے کام لینے کا بھی حکم نہیں دیا، اسی لئے قدیم دنیا میں علم کی اہمیت بھی تسلیم نہ کی گئی، اور اہل ادیان و مذاہب، مذہبی تقلید و جمود، توہمات و خرافات کی دلدلوں میں پڑے دھنستے چلے گئے۔

یونان ایک ایسے دین کا پیرو تھا، جو روحانیت سے زیادہ مادیت کا دین تھا، اسی لئے یونان میں علم کو سانس لینے اور بچھونے پھلنے کا موقع ملا، لیکن اس علمی آزادی کے باوجود یونان بھی ایسے علم و علما کو برداشت نہیں کرتا تھا، جو اس کے دینی توہمات کا ساتھ نہ دیں وہ یونان ہی تو تھا، جس نے سقراط جیسے جلیل القدر حکیم کو زہر کا پیالہ پلایا! وہ یونان ہی تو تھا، جہاں افلاطون، مخصوص شاگردوں کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے علمی خیالات ظاہر نہیں کر سکتا تھا! وہ یونان ہی تو تھا، جہاں سے یورپیڈیز کو بھاگنا پڑا تھا! وہ یونان ہی تو تھا، جہاں سقراط، سنگ سار ہوتے ہوئے بچا! اور وہ یونان ہی تو تھا جس کے راس الفلاسفہ ارسطو کو محض اس لئے وطن سے سسرار ہو جانا پڑا کہ اس کا علم اس کے ہم وطنوں کے توہمات کا ساتھ نہ دے سکتا تھا!

مسیحیت کا عروج

مسیحی دین اپنے وطن ایشیا سے کہیں پہلے یورپ میں پھولا پھلا، مگر مسیحی دین یورپ کو لے بھی ڈوبا۔ روم کی سلطنت جہاں گجڑ جہاں دار تھی، لیکن مسیحی دین قبول کرتے ہی سلطنت کو گھن لگتا شروع ہو گیا اور یہ گھن سلطنت کو تباہ ہی کر کے دور ہوا مسیحیت کا چنگل جب تک مضبوط رہا، یورپ جہل و جہود کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹامک ٹوکیاں مارتا رہا، لیکن مسیحیت کو بالائے طاق رکھ کر جب یورپ نے اٹھارویں اور انیسویں صدیوں میں حیرت انگیز ترقی کی، تو دنیا انگشت بندہاں رہ گئی۔ یہی زمانہ مسلمانوں کے انتہائی سیاسی و علمی انحطاط کا زمانہ ہے۔ یہ دیکھ کر دنیا اس دھوکے کا شکار ہو گئی کہ یورپ کی ترقی اس کی مسیحیت کی وجہ سے ہے اور مسلمانوں کا تنزل ان کے اسلام کی وجہ سے ہے حالانکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی تھی، ایسی غلطی جسے تاریخ اور حقیقت سے دور کا بھی لگاؤ نہیں۔

یورپ میں مسیحیت کو دوسری صدی عیسوی میں عروج حاصل ہو چکا تھا۔ رومن شہنشاہ قسطنطین اول نے محض سیاسی مصلحتوں سے ۳۲۳ء میں اپنے عیسائی ہونے کا اعلان کیا اور عیسائیت رومن دنیا کا سرکاری مذہب قرار پا گئی۔ اس واقعہ سے پہلے عیسائیت یورپ میں بہت مظلوم تھی۔ اب دفعتاً اقتدار پا کے خود ظلم و جور کا نمونہ بن گئی اور دوسرے دینوں ہی کی نہیں، بلکہ تمام قدیم علوم و فنون کی جڑ بھی اکھاڑ کر پھینکنے کی اس نے پوری کوشش کی۔

سکندر مقدونی کی سلطنت اس کے تین سو سالوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مصر بطلمیوس کے ماتھے آیا بطلمیوسی خاندان کے بادشاہ بڑے علم دوست تھے۔ انھوں نے اپنے پائے تخت، اسکندریہ میں ایک ایسا کتب خانہ قائم کیا جس کی نظیر چشم فاک نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کتب خانہ میں سات لاکھ کتابیں تھیں، اور ان کتابوں میں قدیم دنیا کے علوم محفوظ تھے۔ کتب خانہ کی آدھی کتابیں جو بیس سینے جلا چکا تھا، اور باقی کتابیں عیسائیوں نے برسر اقتدار آ کر تہس نہس کر ڈالیں کہ ان کے خیال میں کفر و الحاد کا خزانہ تھیں!

۱۵۰۰ء عثمان اسلام نے اس کتب خانہ کی بربادی کا الزام حضرت عمر فاروق پر لگا دیا ہے حالانکہ ظہور اسلام سے بھی پہلے اس کے رقبہ چشم

مسیحیت کی علم دشمنی

یورپ، ایشیا، افریقہ، تینوں براعظموں پر روم کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ چین، ہندوستان، ایران، اور عرب کو چھوڑ کر باقی سب معلوم دنیا، شہنشاہ روم کی غلام تھی مسیحیت یا تو انتہائی مظلوم تھی اور یاروسن شہنشاہ کے سر چڑھتے ہی دیوانی ہو گئی اور اس نے ہر غیر مسیحی چیز کو دین و مذہب ہو، مایہ ناز یا دغا ریں ہوں، فنونِ جمیلہ کے بے نظیر نمونے ہوں، سب کو یک لخت مٹا ڈالنا، اپنا مذہب ہی فرض سمجھ لیا۔ قدیم عمارتیں، دھادی گئیں اور علوم و فنون کے تمام خزانے تباہ کر ڈالے گئے۔ قدیم مصر کے لاثانی پایہ تخت ممفس، یحییٰ بن علیٰ شمس کے کھنڈر آج بھی سیاحوں کے مذہبی جنون پر واویلا کر رہے ہیں۔ یہ سلوک بت پرستوں ہی سے نہ تھا۔ یہودیوں سے بھی تھا۔ یہودی متمدن قوم تھے اور کئی تہذیبوں کے وارث۔ حضرت مسیحؑ یہودیوں ہی میں پیدا ہوئے تھے اور یہودیوں کو راہِ راست دکھانا ہی ان کا مشن تھا۔ حضرت کے نزدیک یہودی گمراہ تھے، مگر گردن زدنی ہرگز نہ تھے، لیکن حضرت کے نام لیوا عیسائیوں نے یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالنے کا بیڑا اٹھایا۔ یہودی علوم کی تخریب پر کمر بستہ رہے۔ شہرہ آفاق یہودی مورخ جوزفوس ایک انمول تاریخ، دنیا کے لئے چھوڑ گیا تھا، اور یہ تاریخ، مسیحیت کے وجود سے پہلے ہی یونان میں اور رومن دنیا میں پھیل کر مقبول ہو چکی تھی، اس لئے معدوم نہیں کی جاسکتی تھی، تاہم عیسائیوں نے یہ کیا کہ کتاب میں اسی تخریف کر دی کہ وہ اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھی۔

مصر اور یونان، دونوں ملک روم کے غلام بن چکے تھے۔ اس پر بھی یونان کے پایہ تخت، ایتھنز میں اور مصر کے پایہ تخت، اسکندریہ میں فلسفہ کے درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا، علم کے یہ ٹمٹاتے چراغ بھی مسیحیت برداشت نہ کر سکی۔ ایتھنز میں فلسفہ کی تعلیم عیسائی شہنشاہ جیٹسین نے ممنوع قرار دے دی اور اس شہر کے تمام مدرسے

بقیہ حاشیہ :- ایک مورخ اور ویس نے ۱۳۱۷ء میں افریقہ کی سیاحت کی اور اسکندریہ بھی آیا۔ اس نے صاف لفظوں

میں لکھا ہے کہ میں نے کتب خانہ دیکھا۔ وہاں الماریاں تو موجود تھیں، مگر سب کی سب خالی تھیں۔ ان میں کوئی ایک کتاب بھی موجود نہ تھی

یہ کتابیں، اسکندریہ کے پادری، بیس برس پہلے ہی ضائع کر چکے تھے۔

بند ہو گئے۔

اسکندریہ میں سچیوں کے ہاتھوں علم کا خاتمہ جس طرح ہوا اُس کی داستان دردناک بھی ہے اور شرمناک بھی۔ مصر قدیم تہذیب اور قدیم علوم کا بڑا مرکز تھا اسی لئے مسیحیت اس ملک کو علم کی روشنی سے ڈھکیں کر جہل کی دلدل میں گھسٹ لانے پر تلی ہوئی لٹھی۔ بے بس مصر اس بے رحم دشمن کے سامنے چاروں شانے چیت پڑا تھا کیونکہ روم کا غلام تھا اور مسیحیت روم کا سرکاری مذہب بن چکی تھی۔ اس بے بسی پر بھی مصر کے پایہ تخت اسکندریہ میں علم کا دیا جلے ہی جا رہا تھا۔ علم کی یہ دھندلی سی شمع محض ایک عورت ہانی پشیا کے دم کی فروزاں تھی۔ ہانی پشیا اپنے وقت کی علامت تھی۔ اس کے بیت الحکمت ڈیوڑھی پر امراء و اعیان کی رتھوں کا ہجوم رہتا تھا اور اسکندریہ کے ادنیٰ دانی بھی اس کی شاگردی کا دم بھرتے تھے۔

مسیحیت اس عالم عورت کا وجود بھی برداشت نہ کر سکی۔ ایک دن ہانی پشیا اپنے مدرسے جا رہی تھی کہ پادریوں اور ان کے پیرو غوغائیوں نے گھیر لیا۔ بیچ بازار میں کپڑے پھاڑ کر اسے بالکل برہنہ کر دیا۔ پھر گھسیٹتے ہوئے ایک گرجا میں لے گئے اور یہاں مقدس عصائے یطرس کی متواتر ضربوں سے اس کا سر پاش پاش کر ڈالا۔ لاش ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی۔ گوشت و پوست کو سپٹیوں سے چھیلا گیا اور ہڈیاں آگ میں جھونک کر بھسم کر دی گئیں۔ اس واقعے کے ساتھ ہی اسکندریہ سے یونانی فلسفے کا چرچا بھی اٹھ گیا!

محالِ نقیشت و احتساب

پوری سچی دنیا پر جہل و بربریت کی تاریکیاں چھانی ہوئی تھیں کہ اسپن اور سہلی پر عرب تمدن کا آفتاب چمکا اور یورپ میں بھی کہیں کہیں آجالا ہونے لگا۔ ابن سینا ابن رشد فارابی وغیرہ علمائے اسلام کی کتابیں لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئیں اور مستعد ذہن ان سے روشنی حاصل کرنے لگے مسیحیت اس عقلی بیداری کو بھلا کیسے گوارا کر سکتی؟ علم و علماء کے مٹانے پر فوراً کم بستہ ہو گئی۔

مسیحیت کے پیشواے اعظم اور حضرت مسیح کی خلافت کے مدعی پاپائے روم نے دین کے نام پر علم اور علماء کی بیخ کنی کے لئے جو مظالم ڈھائے اور صدیوں جاری رکھے وہ انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ

گھنونی وحشت و بربریت کا باب ہے یہاں تاریخ کے ان بھیاںک صفحوں کے کھولنے کا موقع نہیں مختصر طور پر لیں سمجھ لیجئے کہ جب ہر قسم کے مظالم بھی عربی علوم کی یلغار نہ روک سکے جو اسپین اور سلی سے چلی تھی تو پوپ نے ۱۴۹۸ء میں مجالس تفتیش و احتساب (ENQUISTION) قائم کر دیں۔ ان مجالس یا عدالتوں کا کام جلادی کے کام سے بھی زیادہ جلا دانہ و سفاکانہ تھا جس آدمی پر شبہ بھی ہو جاتا کہ دل میں نور علم رکھتا ہے اُسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا اور جہانے سے لے کر عمر قید و قتل اور زندہ جلاؤا لے کر تک کی سزائیں دی جاتی تھیں اس محکمے کی گرفت پوری طرح مضبوط کرنے کے لئے پوپ نے یہ فرمان بھی جاری کیا کہ ہر بھی اپنے حلقے کے پادری کے سامنے روز اپنے گناہوں کا برے خیالات کا اور خلاف مذہب معلومات کا اعتراف کیا کرے اور جو کوئی اعتراف میں پوری سچائی سے کام نہ لے گا مسیح کی برکتوں سے قطعی محروم اور دائمی جہنم کا حتمی مستحق بن جائے گا۔ اس حکم کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیوی شوہر کی شوہر بیوی کا باپ بیٹے کا بیٹا باپ کا اور بھائی بھائی کا مخالف جاسوس بن گیا۔ جو کوئی کسی کی زبان سے ایسی بات سن لیتا جسے مذہب کے خلاف سمجھتا فوراً پادری سے مخبری کر دیتا اور وہ شخص بغیر کسی تحقیق کے محکمہ احتساب کے بے رحم جنگلوں میں پھینک دیا جاتا تھا۔ محکمہ احتساب کی سفاکیوں کا اندازہ اسی ایک واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ ۱۴۹۸ء سے ۱۵۰۰ء تک اس نے تین لاکھ چالیس ہزار آدمیوں کو مختلف سزائیں دیں۔ ان بد نصیبوں میں تیس ہزار انسان ایسے تھے جنہیں زندہ جلاؤا لایا گیا اسپین کے محکمہ احتساب نے اپنی پہلی سالگرہ اس کارنامے سے منائی کہ بارہ ہینے میں دو ہزار آدمیوں کو زندہ جلا یا اور سترہ ہزار کو بھاری جہانے اور جس دوام کی سزائیں دیں!

پادری تار کوئی میڈا کیسٹیں اور لیاں کا صدر محتسب تھا اور حضرت مسیح کے دین امن و محبت کا علم بردار اس شخص کا کارنامہ انسانی تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی۔ امن و محبت کے اس زندہ پتلے نے اپنے اٹھارہ سالہ دور احتساب میں — آپ سوچ بھی سکتے ہیں، کتنے "کافروں" کتنے "محدوں" کا قلع قمع کیا؟ اندازہ کرنے میں آپ لاکھ مبالغہ کریں، اصلیت تک پہنچ نہیں سکتے — اس شخص نے اٹھارہ برس کے اندر دس ہزار دو سو بیس آدمیوں کو زندہ جلا یا اور ستانوے ہزار تین سو اکیس انسانوں کو دوسری بھیا سزائیں دیں۔

مسیحی تعصب ابن رشد

مسیح کا یہ نام لیوا امن و محبت کا ایسا شیدائی تھا کہ زندہ انسانوں ہی کو سزا میں نہ دیں جو اس کے خیال میں کافر و ملحد تھے بلکہ مرکھپ جانے والے لاندہب بھی اس کی آتش ایمان سے بچ نہ سکے سڑی گلی ہڈیاں اکھاڑی جاسکتیں یا مٹی میں مل کر خاک ہو جانے والے مردے پابہ جولاں طلبہ کے جاسکتے تو یہ شخص یہی کرتا مگر یہ ممکن نہ تھا اس لئے چھ ہزار آٹھ سو ساٹھ قدیم علماء و حکماء کی مورتیں اس نے بنوائیں اور انھیں آگ میں بھسک کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کیا!

یہ شخص ابن رشد کا خاص طور پر دشمن تھا اور ہر اس خیال کو جسے اتحاد سمجھتا ابن رشد سے منسوب کر دیتا صرف یہی ایک شخص نہیں بلکہ پورے کلیسا نے ابن رشد کو لعن طعن کرنا اور گالیاں دینا دین کی سب سے بڑی خدمت سمجھ لیا تھا۔ بار بار دینی کونسلیں منعقد ہوتیں اور ابن رشد کی تصانیف کے تراجم پڑھنے پڑھانے کو بدترین کفر قرار دیتیں اس قسم کی آخری کونسل ۱۲۱۰ء میں بھیجی تھی۔

اسی قدر نہیں سولہویں صدی عیسوی تک مذہبی تصویروں میں یہ دستور ہو گیا تھا کہ دجال اور شیطان کے ساتھ ابن رشد کی تصویر بھی ضرور بنائی جاتی تھی اور سینٹ تھامس کی ہر تصویر کے ساتھ تو ابن رشد کا ہونا ضروری سمجھ لیا گیا تھا تصویر میں دکھایا جاتا کہ ابن رشد چاروں شانے زمین پر چپٹ پڑا ہے اور سینٹ تھامس سینے پر سوار ہے!

کلیسا کے دشمنانہ مظالم جاری رہے مگر علم کی روشنی گل نہ کر سکے۔ وہ پھلتی ہی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر پوپ نے سوچا کہ کفر اس لئے پھیل رہا ہے کہ کتابیں لکھی اور شائع کی جاتی ہیں لہذا ۱۵۱۷ء میں حکم دے دیا کہ کلیسا کی منظور کیے بغیر کوئی کتاب نہ چھاپی جاسکتی ہے نہ شائع ہو سکتی ہے جو کوئی ایسی کتاب چھاپے گا بیچے گا پڑھے گا اس کی سزا موت ہے!

اس حکم پر یورپ بھر میں بڑی سختی سے عمل کیا گیا، لیکن علم کی شمع برابر جلتی ہی رہی اور روشنی پھیلاتی رہی۔ سترھویں صدی کے اوائل میں فلورنس کے علامہ گلیلو نے عربوں کے علوم سے استفادہ کر کے 'دوربین'

ایجاد کی اور زمین کے گول ہونے کا اعلان کیا۔ کلیسا یہ اعلان کیونکر برداشت کر سکتا تھا؟ گلیلو کو گرفتار کیا گیا اور خوفناک سزاؤں کی دھمکی دی گئی۔ وہ ڈر گیا اور علم کی امانت کے مقابلے میں ناپائیدار زندگی اس کی نگاہ میں زیادہ پیاری ثابت ہوئی "کفر" سے توبہ کر لی۔ اور گوشہ عافیت میں بیٹھ گیا، لیکن علم کا معصوم تقاضا ایسا نہ تھا کہ ضمیر کو چین لینے دیتا۔ آخر نہ رہا گیا اور سولہ برس کی خاموشی کے بعد اپنی کتاب "نظام عالم" شائع ہی کر دی۔ اس کتاب میں زمین کا گول ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ "اس کا فروغ" گستاخی پر مغرور کلیسا بھر ہی تو گیا گلیلو کو قید خانے میں ڈال دیا گیا جو جہنم سے کم دردناک نہ تھا۔ بار بار مطالبہ کیا جاتا تھا کہ گھٹنوں کے بھل کھڑا ہو۔ کفر و الحاد کا اقرار کرے اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ توبہ کا اعلان کرے، مگر اس دفعہ علم کا نشہ ایسا نہ تھا کہ سزا کی ترشی اسے اتار دیتی علامہ اپنے مسلک پر استوار رہا اور قید خانہ کے بھیانک عذاب سسک سسک کر جھپٹتا ہوا ملک بھاگوسدھارا۔ کلیسا نے اس "لمحہ" کی لاش بھی سچی قبرستان میں دفن نہ ہونے دی!

اٹلی کے علامہ برتو کو اس "جرم" میں پکڑا گیا کہ تعددِ عوالم کا قائل ہے اور عدالتِ احتساب فیصلہ کر دیا اس شخص کو انتہائی نرمی سے سزا دی جائے اور خیال رکھا جائے کہ خون کی ایک بوند بھی زمین پر گرنے نہ پائے! اس رحم دلی "اور رعایتِ خاص" کا مطلب کیا تھا؟ لاکھ خیال دوڑائے تصور بھی نہ کر سکیں گے، مطلب یہ تھا کہ بے گناہ علامہ کو جیتے جی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے!

یہ سفاکانہ حکم سن کر علامہ برتو نے عدالت کو جن نغظوں سے مخاطب کیا، تاریخ نے یاد رکھے ہیں اس فدائی علم نے کہا: "یقین کرو، تمہارا حکم سن کر میرے دل پر اس خوف کا عشرِ عشر بھی طاری نہیں ہوا جو خود تمہارے دلوں میں اسے صادر کرتے وقت پیدا ہوا ہوگا!" ۱۶ فروری ۱۶۳۳ء میں اس پروانہ علم کو زندہ آتش کر دیا گیا! کلیسا کے ایسے ہی مظالم پر گلیلیا ریسالی چیخ اٹھا تھا اور اس کی چیخ تاریخ نے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لی، کیونکہ ان گنت دلوں کی آہ تھی۔ "مکن نہیں کوئی شخص سچی ہو اور اطمینان سے اپنی موت مرے!"

پروٹسٹنٹ فرقہ بھی علم دشمن تھا

ایک طرف کلیسا کی یہ انتہائی تنگ نظری رجعت پسندی علم دشمنی اور وحشیانہ بربریت جاری

تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کے روح پرور علوم و فنون کی روشنی، یورپ میں ہر طرف پھیل رہی تھی۔ علم و جہل کے اس ٹکراؤ نے لو تھر کو پیدا کیا اور پوپ کے خلاف پروٹسٹنٹ فرقے نے جنم لیا۔ پروٹسٹنٹ تحریک کے بیدار مسلمانوں کے بعض دینی خیالات سے متاثر ہوئے تھے۔ انھوں نے یہ نامعقول اصول ماننے سے صاف انکار کر دیا کہ آسمانی صحیفے سمجھنے اور ان کے معنی قرار دینے کا حق صرف پوپ کو ہے اور یہ کہ پوپ معصوم ہے اور اس کی ہر بات واجب الطاعت ہے مسلمانوں کی طرح پروٹسٹنٹوں نے بھی کہا کہ کتاب اللہ تمام انسانوں کی رہنمائی کے لئے آئی ہے اور ہر ذی علم انسان کو کتاب اللہ پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔

لیکن پروٹسٹنٹ رہنما بھی پادری ہی تھے۔ وہ مسلمانوں کی صرف دینی آزادی سے متاثر ہوئے تھے، مگر علم کی دشمنی میں پوپ اور اس کے ماننے والوں سے پیچھے نہ تھے۔ خود اس فرقے کے بانی، لو تھر نے ارسطو کے بارے میں جو کچھ کہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ پروٹسٹنٹ بھی اپنی دینی آزادی اور پوپ کے جاہلانہ و جاہلانہ اقتدار سے بغاوت کے باوجود علم سے کس قدر متنفر تھے۔

لو تھر لکھتا ہے "ذرا شک نہیں کہ یہ ملعون ازلی اور شقی ابدی" یعنی ارسطو بڑا خناس ہے۔ "افتر پر داری میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ خلیفہ ہرزہ سرائی کے فن کا موجد ہے۔ شیطانوں کا سرغنہ ہے۔ فلسفہ کا ایک حرف نہیں جانتا۔ جھوٹا ہے۔ فریبی ہے۔ دغا باز ہے۔ بھٹتا ہے۔ بکرا ہے۔ نفس پرست ہر عیاش ہوا" اور طریقہ مشائخہ کے فلاسفہ، لو تھر کے نزدیک کیسے ہیں؟ ارشاد فرماتا ہے "بڑیاں ہیں۔ رینگنے والے کٹرے ہیں۔ مینڈک ہیں۔ جوئیں ہیں!"

لیکن علم دشمن ہونے پر بھی اس فرقے کے ظہور سے کلیسا تھرا اٹھا، کیونکہ جانتا تھا، جمود کی ایک سل سی نہیں کہ توہمات کی پوری عمارت دھڑام سے زمین پر آ رہے گی، اسی لئے پوپ نے اس دشمن علم فرقے کو مٹانے کے لئے اپنی تمام سفاکانہ قوتیں جمع کیں اور یورپ مدتوں خون کے سمندر میں تیرتا رہا! پوپ اور پروٹسٹنٹوں میں جو بھیانک لڑائیاں ہوئیں ان کا ذکر یہاں ممکن نہیں۔ لیکن پروٹسٹنٹ ہونے کے جرم میں جن بے شمار انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، ان میں سے انگلستان کے ایچ

کرین مراد اس کے دو ساتھیوں کا واقعہ قابل ذکر ہے۔

کرین مراد ۱۵۵۵ء میں دو اور بہت بڑے پادریوں: لیٹیم اور ریڈے کے ساتھ "کفر" کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ کرین مراد مارش کے پہلے مرحلے میں کمر در ثابت ہوا اور توبہ کر کے جان بچا لے گیا، مگر ضمیر کی زبردستی بخ جاری رہی۔ آخر توبہ توڑ کے اعلان کر دیا۔ میں پروٹسٹنٹ ہوں اور پروٹسٹنٹ ہی مروں گا! دوبارہ پکڑا گیا اور آگ میں زندہ بھسم کر دینے کی سزا تجویز ہوئی، لیکن جب اسے جلانے لگے تو اس نے سب سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ یہ کہتے ہوئے آگ کے سپرد کیا "یہی وہ گنہ گار ہاتھ ہے جس سے میں نے وہ غلط اور بدولانہ توبہ نام لکھا تھا!" اسی موقع پر کرین مراد کے ساتھی لیٹیم نے جو لفظ اپنے دوسرے رفیق 'ریڈے' سے کہے وہ آزادی شکر کی تاریخ میں ہمیشہ سہرے حروف میں لکھے رہیں گے۔ اس نے کہا تھا: "ریڈے! یہ کام ہمیں مردانہ وار کرنا چاہیے" آج ہم خدا کے فضل سے انگلستان میں وہ شمع روشن کر رہے ہیں جو ہمیشہ فروزاں رہے گی اور کبھی نہ بجھے گی!"

مسیحی یورپ کی اخلاقی حالت

مسیحیت کی علم دشمنی اور جہل کی عمومیت کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ اخلاقی، اجتماعی، معاشرتی لحاظ سے اسفل سافلین میں پہنچ گیا۔ اخلاقی گراؤ کا یہ حال تھا کہ راہبوں کی خانقاہیں زہد و تقویٰ کے بدلے فسق و فجور کا مرکز بن گئیں اور امرا کو کلیسا نے آزادی دے دی کہ پوپ کا خزانہ اگر بھرتے رہیں تو جوجی میں آئے، دلی کھول کے کرتے رہیں۔

اس عہد کے انگلستان کی حالت ایک مصنف کی زبان سے سنئے:

"اس قوم کے امراء پٹیو اور عیاش تھے اور کبھی گر جا نہیں جاتے تھے۔ نماز فجر اور صلاۃ اقدس کے ادا کرنے کا انھوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ پادری جسے چاہو سی نے ان کی نگاہوں سے گرا رکھا تھا ان کی خواب گاہ میں جا کر بیدار ہونے سے قبل جلد جلد نماز کے الفاظ دھرا جاتا تھا اور ان کے کانوں میں ایک لفظ بھی نہ پڑتا تھا عام باشندے ان طاقتور امراء کے پنجہ ظلم میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان کی جائیدادیں چھین لی جاتی تھیں۔ وہ دور دراز ممالک میں جبراً بھیج دئے جاتے تھے۔ ان کی لڑکیوں کو بیچ ڈالا جاتا تھا۔ دن رات شراب کے دور چلتے

تھے اور جو برائیاں بدستی کی رفیق ہیں وہ ظاہر ہو کر مردوں کو نامرد بناتی جاتی تھیں۔
یورپ کی اخلاقی پستی کا اندازہ اسی ایک واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ جب کوئلبس کے ساتھی 'جزائر غریبہ'
سے آتشک کی بیماری اپنے ساتھ لگالائے، تو یہ مکر وہ بیماری حیرت انگیز سرعت سے یورپ بھر میں پھیل گئی
ادنیٰ اعلیٰ امیر غریب اس شرمناک مرض میں مبتلا ہو گئے اور تو اور علامہ ڈریسپر کے لفظوں میں "خود پاپے کے مقدس
حضرت یوڈیم بھی تو پاپال بیٹھے اور نیم کی پٹنی ہلاتے ہوئے پائے گئے!"

مسیحی یورپ کی اجتماعی حالت

رومانے اپنی جمہوریت اور شہنشاہیت دونوں زمانوں میں ہمیشہ اس اصول پر عمل کیا تھا کہ مستحکم بلوں
اور نچتے سڑکوں کے ذریعہ اپنے دور دست صوبوں کے ساتھ سرحی السیر تعلقات قائم رکھے جائیں، لیکن مسیحی
اقتدار کے زمانہ میں حالت یہ ہو گئی کہ یورپ بھر میں کوئی سڑک ایسی نہ تھی جو سال کا اکثر حصہ بند نہ رہتی ہو نقل و
حرکت کی بندھنیں اس تاریکی اور جہالت کو اور بھی بڑھاتی اور نچتے کرتی رہیں جس میں مسیحیت کے نام پر لوگوں
نے دنیا کو ڈال دیا تھا۔ حالت یہ تھی کہ اکیلا اکیلا مسافر جان جو کھوں میں ڈالے بغیر سفر ہی نہ کر سکتا تھا، اس
لئے کہ کوئی دلدل یا جنگل ایسا نہ تھا جہاں ڈاکو اور لٹیرے موجود نہ ہوں!

مسیحی اقتدار کے زمانے میں لندن اور پیرس جیسے مرکزی شہروں کا یہ حال تھا کہ مکان، لکڑی کے
تھے جن کی درندوں پر گارا ایسا ہوتا تھا اور چھتیں، پیال یا سرکنڈوں کی تھیں۔ مکاؤں میں روشن داباں اور
کھڑکیاں نہ ہوتی تھیں اور بہت کم مکان ایسے تھے جن کا فرش چوبی ہو۔ دیری یا قالین ایسا سامان آرائش
تھا جسے کوئی جانتا نہ تھا۔ اس کا قائم مقام پیال تھا جس کی کچھ مقدار فرش پر بچھا دی جاتی تھیں۔ گھروں میں
دودکش بھی نہ ہوتے تھے۔ چولھے کا دھواں چھت کے ایک سوراخ سے باہر نکل جاتا تھا۔ بدرویں بالکل موجود
نہ تھیں اور صفائی کا مطلق انتظام نہ تھا۔ سڑے ہوئے فضلے اور کوڑے کرکٹ کا ڈھیر دروازے پر لگا رہتا۔ مرد
عورت اور بچے ایک ہی کوٹھری میں سوتے تھے اور گھر کے جانور بھی اکثر اسی حجرے میں ٹھونس دے جاتے
تھے اس طوفان بدتمیزی میں ممکن نہ تھا کہ شرم و حیا اور اخلاق قائم رہ سکے۔ بستر باحموم پیال کا ایک تھیلا ہوتا تھا

اور لکڑی کا ایک گول کُندا نیکیے کا کام دیتا تھا!

جسمانی صفائی سے لوگ مطلق نا آشنا تھے۔ بڑے بڑے ارکان سلطنت یہاں تک کہ کنسٹبری کے لاٹ پادری کے جیسے جلیل القدر حکام اس درجہ گندے ہوتے تھے کہ ہمارے زمانے میں اس کا تقوُّ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ عام لوگوں کا لباس چرمی ہوتا تھا، جو سالہا سال تک کام دیتا تھا اور جس میں میل برابر جمع ہوتا رہتا تھا۔ ہفتے میں جس شخص کو کھانے کے لئے ایک دفعہ گوشت مل جاتا تھا، وہ فارغ البال اور آسودہ حال سمجھا جاتا تھا۔ سڑکیں نہ تو کٹی ہوئی ہوتی تھیں نہ ان پر روشنی کا انتظام ہوتا تھا۔ رات کے وقت کوٹھڑیوں کے دروازے کھول دئے جاتے تھے اور کوڑا کرکٹ، دھوون بلیا تکلف باہر پھینک دیا جاتا تھا۔ جو بے چارہ فنا کا مارا رہ گزرتا، تنگ و تاریک گلی میں سے ہاتھ میں مدھم مٹھائی ہوئی لائٹن بے گزر رہا ہوتا تھا، وہ اس لائٹن کے سیلاب سے لت پت اور شور بوبر ہو جاتا تھا۔

۱۸۳۰ء میں نیٹس سلویس نے جو آگے چل کر پاپس دوم کے نام سے پوپ ہوا، جزائر برطانیہ کی سیاحت کی تھی۔ وہ لکھتا ہے، کسانوں کے مکان خشک چٹانی کے پتھروں کے تھے جن میں چونا نہیں لگایا گیا تھا۔ پھتیں، گھاس پھوس کی پھتیں اور بیل کی ایک منیٹی ہوئی کھال، دروازے کا کام دیتی تھی، خوراک کی قسم سے وہ ساگ پات، موٹھ، سٹر بہاں تک کہ درختوں کی چھال تک کا استعمال کرتے تھے۔ بعض مقامات کے باشندے روٹی کے نام تک سے ناواقف تھے۔ بگاریے سے ہوئے سرکنڈوں کی کوٹھریاں، بھد اور بے ڈھنگے ٹٹروں کے گھر، بے دودکش کی بے رونق دھواں دھارا، نیچٹیاں، جوڑوں، کھٹلوں اور سپود سے بھرے ہوئے جسمانی مداخلاتی غلامستان کے بھٹ، سردی سے بچنے کے لئے اعضا کے گرد پیال کے پلٹے ہوئے مٹھے، بخار سے سسکتے ہوئے کسان کے لئے عالموں اور سیالوں کی چارہ گری کے سوا اور کسی تدبیر کا نہ ہونا، ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے کیونکر ممکن تھا کہ آبادی ترقی کر سکے؟ اس گسندگی کا نتیجہ یہ تھا کہ موت کی ہر طرف گرم بازاری تھی۔ ۱۸۳۰ء کے قحط میں انسانوں کا گوشت بچا اور پکا یا گیا۔ ۱۸۵۰ء کے قحط میں لندن کے پندرہ ہزار باشندے بھوکوں مر گئے اور ۱۸۴۷ء کی وبا میں فرانس کی ایک تہائی آبادی موت کے گھاٹ اتر گئی۔

کلیسا کی علم دشمنی نے یورپ کو جس اسفل ساغلیں میں ڈھکیل دیا تھا یہ اس کی دھندلی سی تصویر ہے، لیکن کلیسا کی یہ علم دشمنی ہی زمانے ہی تک نہیں رہی، جسے بجا طور پر یورپ کا عہد تاریک کہا جاتا ہے اور جس میں یورپ کو دنیاوی اقتدار بھی حاصل تھا، بلکہ علم کی روشنی پھیل جانے اور یورپ کے اختیارات سلب ہو جانے کے بعد بھی کلیسا علم کی بیخ کنی پر ہمیشہ کی طرح کمر بستہ رہا۔ چنانچہ ۱۸۶۹ء میں یورپ کی طرف سے ایک "مکتوب عمومی" شایع کیا گیا تھا جس میں لکھا تھا "یہ عقیدہ نہایت ہی خطرناک بلکہ مجنونانہ ہے کہ کہ ضمیر اور عبادت کی آزادی کا حق ہر شخص کو حاصل ہے اور یہ کہ ہر شائستہ سلطنت میں اس فرضی حق کے اعلان و حفاظت کا ذمہ دار قانون ہونا چاہیے!"

اسلام کا علم سے برتاؤ

علم اور آزادی فکر و ضمیر کے ساتھ یہ مسیحیت کا برتاؤ تھا، جو پندرہ سولہ سو سال جاری رہا۔ اس کے مقابلے میں اسلامی دنیا کا کیا حال تھا؟ کیا اسلامی دنیا میں بھی علم و حکمت اور علماء و فضلاء کی بیخ کنی کا سلسلہ جاری تھا؟ کیا اسلامی دنیا میں بھی ضمیر پر فضل چڑھائے جاتے تھے اور فکر انسانی کو جکڑ دیا جاتا تھا؟ کیا اسلامی دنیا میں بھی علماء و حکماء کے پیچھے خنجر پولیس رہتی اور انھیں زندہ جلاڈالنے کیلئے احتسابی عدالتیں بیٹھا کرتی تھیں؟

ہرگز نہیں بلکہ اس کے عکس اسلامی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک مدرسوں اور کتب خانوں کا غیر منقطع سلسلہ چلا گیا تھا۔ ان گنت مسجدیں تھیں، ان گنت مسجدوں میں ان گنت مدرسے تھے اور ان گنت مدرسوں کے ساتھ ان گنت کتب خانے تھے، کیونکہ ہر مدرسے کے لئے چھوٹے یا بڑے کتب خانے کا ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ مسجدوں میں درس و تدریس کے علاوہ علمی حلقے بھی جا کرتے تھے، اور ان حلقوں میں ہر قسم کی بحثیں پوری آزادی سے ہوا کرتی تھیں۔ دین مذہب کے نام پر نہ کسی کو بولنے سے روکا جاتا تھا، نہ کسی کو عدالت میں گھسیٹا جاتا تھا۔ ہر عالم اپنی جگہ ایک دارالعلوم تھا، سفر میں، حضر میں، مسجد میں، گھر میں، ہر جگہ طالبان علم اسے گھیرے رہتے تھے۔ اور وہ اپنے علم سے بے خوف و خطر سب کو پوری آماندی دے

وفیاضی سے سیراب کیا کرتا تھا۔

ہاں، اسلامی تاریخ میں بھی اسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں کو الحاد و زندقہ کے الزام میں موت کے گھاٹ اتارا گیا، لیکن اول تو یہ مثالیں اتنی کم ہیں کہ انگلیوں پر گنتی جاسکتی ہیں، پھر عام طور پر ایسے واقعات کے ساتھ سیاسی ہوا کرتے تھے نہ کہ علمی و دینی، اگرچہ انھیں دینی رنگ ہی دے دیا جاتا تھا۔ پھر اس قسم کے تمام واقعات کا تعلق شاعروں سے ہے یا مدعیان تصوف سے علماء و حکماء سے نہیں ہے۔

اس طرح کے محدود و چند واقعات اس عالم و مسلم حقیقت پر پردہ نہیں ڈال سکتے کہ مسلمان اپنی علمی رواداری میں ایسے تھے کہ آج اس تہذیب و نور کے زلزلے میں بھی دنیا ان کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ آج وہ کون ملک ہے جو اپنے قومی و وطنی و آئینی عقائد و مسلمات کے خلاف کوئی صدا برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنے عقائد و مسلمات کے خلاف صدائیں ہمیشہ برداشت کیں۔ اسلامی دنیا کی حکومت اسلام کی بنیاد پر استوار تھی، مسلمان ہر زمانے میں اسلام اور نبی اسلام کی حرمت پر قربان ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ کیسی عجیب رواداری ہے کہ جب مسلمان حدیث جمع کرنے بیٹھے، تو ایسی باتیں بھی اپنی کتابوں میں جمع کر لیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی شان کے قطعی خلاف تھیں، مگر ان کے سامنے "حدیث" کے نام سے آئی تھیں، اس لئے فرانچ ولی سے انھیں بھی درج کر لیا، حالانکہ ان کے کذب بطلان سے کما حقہ واقف تھے۔ یہ حدیثیں دشمنان اسلام نے گڑھی تھیں، مگر آج بھی اسلامی کتابوں میں موجود ہیں اور بدینیت مشرق ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے میں برابر سرگرم ہیں!

اسلام کے ہاتھوں علم کی سر بلندی

مسلمانوں کا علم سے کیا برتاؤ رہا۔ اور مسلمانوں نے علم کی کیا خدمت کی؟ اس داستان کو جو نہایت شاندار داستان ہے، عرب سے شروع کرنا پڑے گا، جو اسلام کا منبع اور مسلمانوں کا پہلا گہوارہ ہے، تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں علم کا مطلقاً کوئی چرچا نہ تھا۔ بعثت کے وقت پورے عرب میں گنتی کے چند ہی آدمی معمولی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ خود پیغمبر اسلام بھی امی محض تھے۔

لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے تھے۔ اولین مسلمانوں کی بھی یہی حالت تھی کہ ایک دو شخصوں کے سوا کوئی حرف شناس تک نہ تھا۔ سلسلہ میں جنگ بدر ہوئی اور غیر مسلم قیدیوں کی رہائی کا ایک فدیہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دیا کہ چند مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھادیں۔ یہ مسلمانوں کا پہلا مدرسہ تھا اب دروازہ کھل گیا دیکھتے دیکھتے پوری اسلامی دنیا ایک یونیورسٹی بن گئی اور علمی چروچوں سے گونج اٹھی۔ اسلام سے پہلے عربی زبان میں علوم کیا معنی؟ کوئی چھوٹی سی چھوٹی کتاب بھی موجود نہ تھی، لیکن مسلمانوں نے بہت ہی قلیل مدت میں اس زبان کو اول درجے کی علمی زبان بنا دیا۔ صرف و نحو تیار کی فصاحت و بلاغت کے اصول وضع کئے۔ نجات مرتب کئے اور بے شمار تصنیفوں سے اس زبان کو مالا مال کر دیا۔ یہ واقعہ ہے اور اس واقعہ سے کوئی ذی علم انکار نہیں کر سکتا کہ اٹھارھویں صدی عیسوی کے آخر تک دنیا کی کوئی زبان قدیم ہو یا جدید علمی سرمایے میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یورپین زبانوں کی جتنی بھی پونجی ہو، آخری ڈیڑھ سو سال کی پیداوار ہے۔ اس سے پہلے یورپین زبانیں فقیر تھیں اور جو کچھ علمی سرمایہ ان کے پاس تھا عربی کتابوں کے تراجم ہی تھے۔ بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ اسی عربی زبان میں جتنی تصانیف موجود تھیں اٹھارھویں صدی کے آخر تک دنیا بھر کی زبانوں کی مجموعی تصانیف سے کہیں زیادہ ان کی تعداد تھی!

مسلمان اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے اور خود ان کے رسول حق نے اس حقیقت کی طرف ان کی رہنمائی کی تھی کہ علم کا نہ کوئی وطن ہوتا ہے نہ دین نہ قومیت بلکہ علم تمام انسانوں کی عام میراث ہے اور جہاں بھی ملے مسلمان اسے اپنی متاع گمشدہ سمجھے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے علم کے لینے اور دینے میں کبھی تعصب کو راہ نہ دی۔ غیر مسلم ہندوستان، ایران، یونان کے علوم ہاتھوں ہاتھ لئے، اور یونان کے حکیم اکبر ارسطو کو "معلم اول" کا خطاب دے دیا!

غیر مسلم محققین کی شہادتیں

لیکن مناسب ہے کہ علم سے مسلمانوں کے تعلق کا اور مسلمانوں کی علمی خدمتوں کا بیان ہماری زبان سے نہیں بلکہ کسی غیر مسلم کی زبان سے ہو جس پر جانب داری کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہم یہاں مشہور

امریکن علامہ ڈریسپر کی کتاب "معرکہ مذہب و سائنس" سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں۔ اقتباس طویل ضرور ہے مگر نہایت مفید و دلچسپ بھی ہے :-

"محمّد کی رحلت پر ایک صدی بھی نہ گزرنے پائی تھی کہ مشاہیر حکمائے یونان کی کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں ہو گیا۔ "البیڈ" اور "ادیس" جیسی نظموں کو جو بت پرستانہ ملیحات کی وجہ سے عوام کے لئے موجب گمراہی ہو سکتی تھیں، علم دوست لوگوں کے شوق نے سریانی زبان کا لباس پہنا دیا۔ المنصور نے اپنے عہد خلافت (۱۱۷۱ء - ۱۱۸۱ء) میں حکومت کامرکز و دمشق سے بغداد میں منتقل کیا اور نئے دارالخلافہ کو عروس البلاد بنا دیا۔ خلیفہ کا بہت سا وقت علم ہیئت کے مطالعہ و ترقی میں صرف ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے سلطنت میں جا بجا طب اور قانون کے مدارس قائم کئے۔ اس کا پوتا "ہارون رشید" (۱۱۷۱ء - ۱۱۸۱ء) بھی اسی کے نقش قدم پر چلا چنانچہ اس کے حکم سے دولت عباسیہ کی ہر مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ قائم کیا گیا۔ لیکن علم و حکمت کا سب سے زیادہ روشن زمانہ جو ایشیا کے لئے سرمایہ صد افتخار و نازش ہے، اماموں رشید کا زمانہ ہے (۱۱۸۱ء - ۱۱۹۱ء) اماموں نے بغداد کو سائنس کامرکز بنا دیا۔ عظیم الشان کتب خانے قائم کئے اور اپنے دربار کو علماء و فضلاء کی مجلس بنا دیا۔

"یہ اعلیٰ درجے کا علمی مذاق اس زمانے میں بھی قائم رہا، جب عربی سلطنت تین جداگانہ حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ بنی عباس ایشیا میں، بنی فاطمہ مصر میں اور بنی امیہ اندلس میں ایک دوسرے کے سیاسی رقیب تو تھے ہی لیکن علم و حکمت اور ادب و دانش کی سرپرستی میں بھی ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ دوسروں پر فوق لے جائیے۔

"شعر و سخن میں عربوں نے ہر دلچسپ نتیجہ خیز مضمون پر کتابیں لکھیں۔ انھیں ناز تھا کہ ایک اکیلے عرب نے جس قدر شعاع پیدا کئے، وہ تعداد میں دنیا بھر کے شاعروں سے زیادہ ہیں۔ سائنس میں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اکتساب میں انھوں نے یورپ کے یونانیوں کی نہیں بلکہ اسکندریہ کے یونانیوں کی روش اختیار کی عقل سلیم نے انھیں یہ بات سمجھا دی تھی کہ سائنس کی ترقی محض تخیل ہی سے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس کی ترقی کا صحیح اور یقینی ذریعہ "صحیفہ فطرت" کا عینی مطالعہ ہے وہ حکمت نظری پر حکمت

عملی کو ترجیح دیتے تھے، یعنی ان کے علم کی بنیاد تجربے اور مشاہدے پر تھی۔ فنِ مہندسہ دریا صیانت کو وہ استدلال و استنباط کے آلات تصور کرتے تھے، فنِ جبرِ ثقیل، توازن مایعات، فنِ مناظر و مریا پر جو کثیر العدد کتابیں انھوں نے لکھی ہیں، ان میں یہ دلچسپ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ہر مسئلہ کسی تجربے یا کسی آلہ مشاہدہ کے ذریعے سے حل کیا گیا ہے، یہی خصوصیت تھی جس نے انھیں فنِ کیمیا کا موجد بنادیا، جس نے ان سے تقطیر (عرق کھینچنے)، تصعید (بخار اڑا کر منجمد کرنے)، تسبیج (پگھلانے)، اور تردیق (چھاننے) کے آلات ایجاد کرائے، جس نے فنِ ہدیت میں ان کو آلات منقسم مثلاً لبنہ و اصطرلاب سے کام لینے کی، ترغیب دلائی، جس نے کیمیا میں ان سے ترازو کا استعمال کرایا، جس کے اصول سے وہ تجویزی واقف تھے، جس نے ان سے بغداد و اندلس اور سمرقند میں اجسام کے اوزان کی میزانیں اور ہسٹیتب کے نقشے تیار کرائے، جس نے ان کو علمِ مہندسہ علمِ مثلث، علمِ جبر و مقابلہ اور ہندی طریقہ اعداد و نویسی میں نئے نئے نکات پیدا کرنے کے قابل بنایا۔ یہ وہ نتائج ہیں جو ارسطو کے علمی و استقرانی طریقے کو افلاطون کی خیالی آرالی پر ترجیح دینے کی بدولت ان کی کوششوں نے پیدا کئے۔

اسلامی کتب خانے

پبلک کتب خانوں کے قیام و توسیع کے لئے کتابوں کے جمع کرنے میں نہایت اہتمام کیا جاتا تھا۔ خلیفہ مامون کی نسبت روایت ہے کہ اس کی کوششوں سے صدر ہاؤسٹ جو فلمی کتابوں کے پشتاروں سے لے ہوئے تھے بغداد میں داخل ہوئے جو معاہدہ اس نے یونانی فرمانروا میکسیل سوم کے ساتھ کیا تھا، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قسطنطنیہ کا ایک کتب خانہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس طرح جو علمی خزانے مامون کے ہاتھ آئے ان میں بطلیموس کی اس مشہور تصنیف کا ایک نسخہ بھی تھا جو اس نے سیار و ثوابت تاروں کی ہندسہ ساز ساخت پر لکھی تھی۔ اس کا ترجمہ خلیفہ کے حکم سے فزاعری زبان میں کیا گیا اور ترجمے کا نام مجلسی رکھا گیا۔

جو کتابیں اس طور پر جمع کی گئیں ان کی کثرت تعداد کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قاہرہ کے

کتب خانہ فاطمیہ میں ایک لاکھ نسخے جن کا خط نہایت پاکیزہ اور جلدیں بہت خوشنما تھیں، موجود تھے۔ ان میں سے چھ ہزار پانچ سو نسخے فقط مہیت اور طب پر تھے۔ اس کتب خانہ کے قواعد کے بموجب ان طالب علموں کو جو فاسرہ میں مقیم تھے، کتابیں مستعار مل سکتی تھیں۔ کتب خانے میں زمین کے دو گروے بھی تھے۔ ایک تو کھوس چاندی کا تھا۔ دوسرا پتیل کا تھا پتیل کے گروے کی نسبت مشہور تھا کہ اسے بطیموس نے بنایا تھا۔ چاندی کے گروے پر تین ہزار دینار لاگت آئی تھی۔

”خلفائے اندلس کے عظیم الشان کتب خانہ کے نسخوں کی تعداد رفتہ رفتہ چھ لاکھ ہو گئی تھی اس کی فہرست ہی چوبیس کتابوں پر مشتمل تھی۔ اس شاہی کتب خانہ کے علاوہ اندلس میں ستر سرکاری کتب خانے ایسے تھے جن میں ہر شخص جا کر اپنی معلومات بڑھا سکتا تھا۔ خاص خاص اشخاص کے پاس بعض دفعہ کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا تھا۔ ایک طبیب کی نسبت روایت ہے کہ جب سلطان بخارا نے اسے بلا بھیجا تو اس نے جانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کی کتابوں کی باربرداری کے لئے چار سو اونٹوں کی ضرورت ہے!

”ہر بڑے کتب خانہ میں ایک سرشتہ نقل و ترجمے کا ہوتا تھا۔ تراجم بھی بسا اوقات بعض اشخاص اپنے ذاتی اہتمام سے مرتب کرتے تھے، چنانچہ ایک نسٹوری طبیب حنین نامی نے اس قسم کا دفتر بغداد میں قائم کر رکھا تھا (۳۵۰ھ)، یہ شخص ارسطو، افلاطون، بقراط، جالینوس اور دوسرے مشاہیر یونان کی کتابوں کے تراجم شائع کرتا تھا۔ تراجم کے علاوہ جدید تصانیف کا بازار بھی ہر طرف گرم تھا۔ تصنیف کا طریقہ یہ تھا کہ دارالعلوم کے حکام اساتذہ کو مقرر موضوعوں پر کتابیں لکھنے کے لئے مامور کرتے تھے۔ ہر خلیفہ کے دربار کا وقایع نویس علیحدہ ہوتا تھا۔ قصص و حکایات کے متعلق الف بیلہ جیسی کتابوں کا وجود عربوں کی قوت تخیل کا پتہ دیتا ہے۔ قصوں اور افسانوں کے علاوہ انواع و اقسام کے دوسرے مضامین پر بھی کتابیں تصنیف کی جاتی تھیں مثلاً تاریخ، اصول فقہ، سیاست، فلسفہ و سیر سوانح عمریاں نہ صرف جلیل القدر اشخاص کی بلکہ مشہور گھوڑوں اور اونٹوں تک کی لکھی جاتی تھیں کتابوں کی

۱۵ یہ شیخ الرئیس ابن سینا تھے۔ ۱۶ مثلاً آل نوحیت اور براکہ

اشاعت میں کسی قسم کی فراحت یا مخالفت حکومت کی طرف سے نہ ہوتی تھی، اور ان کے مضامین میں پبلک مفاد کے بہانے کسی قسم کی ترمیم نہ ہوتی تھی۔ جغرافیہ، شمار و اعداد، طب، تاریخ، غرض ہر مضمون کی ایک جامع نعت موجود ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے خلاصے بھی تیار کر لئے گئے، چنانچہ محمد ابو عبد اللہ کی تصنیف ”دائرة المعارف“ اس صنعت کی ایک ممتاز مثال ہے۔ کتابوں میں جو کاغذ لگایا جاتا تھا، اس کی صفائی و سفیدی کا خاص طور سے خیال رکھا جاتا تھا۔ نگارنگ روشنائیوں کی تیاری میں بہت کچھ اہتمام کیا جاتا تھا اور کتابوں کے عنوان کو مطلقاً و مذہب کرنے اور طرح طرح کے نقش و نگار سے زینت دینے میں نہایت دیدہ ریزی، ہنر آفرینی اور کمال خوش سلیقگی کا ثبوت دیا جاتا تھا۔

”غرض دنیا کے اسلام میں علوم و فنون کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ منگولیا، تاتاریا، ایران، عراق، شام، مصر، شمالی افریقہ، مراکش، فاس اور اندلس میں کثرت سے درس گاہیں موجود تھیں۔ دولت روم کا رقبہ باں ہمہ عظمت و جبروت اتنا نہ تھا، جتنا اس عربی سلطنت کا تھا۔ اس عظیم الشان سلطنت کے ہیکل کناں پر پرمقند کا مشہور مدرسہ اور رصد گاہ تھی اور دوسرے کناں پر اندلس کا شہرہ آفاق مینار رصد آسمان سے ہم کلام تھا۔“

”مدارس و مکاتب کی نگرانی بڑی فراخ دلی سے بعض دفعہ نسطوری عیسائیوں اور بعض دفعہ یہودیوں کے سپرد کی جاتی تھی کسی شخص کو کسی خدمت جلیلہ پر فائز کرتے وقت حکومت کو یہ خیال نہ ہوتا تھا کہ وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے یا اس کے مذہبی عقائد کیا ہیں، بلکہ محض اس کی علمی قابلیت کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ مومن رشید کا مقولہ تھا: ”اہل علم و فضل خدا کے برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اپنے فرائض عقلی و ادراکی ترقی کیلئے وقف رکھی ہے۔ وہ اپنے انہائے جنس کو حکمت و دانش کے نکتے سکھاتے ہیں، اس لئے وہ نظام دنیا کے شیرازہ نبد اور محفل کون و فساد کی شمع ہیں۔ اگر ان کی ہدایت چراغ راہ نہ ہو، تو اہل دنیا پر اسی جہالت و وحشت کی ظلمت پھر چھا جائے جو پہلے چھانی ہوئی تھی!“

”مدرسہ طبیہ قاہرہ کے طرز عمل کی تقلید نے دوسرے طبی مدارس میں بھی یہ قاعدہ جاری کر دیا کہ زمانہ تعلیم کے اختتام پر طلبہ کا نہایت سختی کے ساتھ امتحان لیا جائے اور کامیاب ہونے پر انہیں مطب

کرنے کی سند دی جائے۔ یورپ کا پہلا طبی مدرسہ وہ تھا جسے عربوں نے اٹلی کے شہر سرنو میں قائم کیا اور پہلی رصدگاہ جو یورپ کو نصیب ہوئی، وہ اسی خلفا کی سرپرستی میں بمقام اشیلیہ اسپین قائم ہوئی۔

مسلمانوں کے علمی کمالات

”اگر ہم اس مہتمم باشان علمی تحریک کی جزئیات سے بحث کریں تو اس کتاب کا حجم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا“ لہذا ہم صرف اس اجمال پر اکتفا کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے قدیم علوم و فنون میں بہت کچھ اضافے کئے اور نئے نئے علوم ایجاد کیے۔ انھوں نے حساب کے منہدی طریقے کو رواج دیا، جن میں تہم رتیں بڑی خوبصورتی سے دس اعداد کے ذریعہ سے اس طرح ظاہر کی جاتی ہیں کہ ہر عدد کی اول تو ایک قیمت مطلق مقرر کر دی گئی ہے اور اس کے بعد ایک قیمت اعتباری ہے جو بلحاظ موقع یا مرتبہ پیدا ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ہر طرح کے اندازے کے لئے سہل اور سادہ قاعدے بنا دئے گئے ہیں۔ جبر و مقابلا یا بالفاظ دیگر ہمہ گیر ریاضی، وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے متغایر غیر معینہ کی تعین یعنی ان تعلقات کی دریافت ہو سکتی ہے جو ہر قسم کی متغایر کے درمیان قائم ہوں، خواہ ان متغایر کا تعلق علم حساب کے ہو، خواہ علم مندرسہ سے۔ اس طریقے کا مہموم سا خیال ڈائیونٹس کو پیدا ہوا تھا، جسے عربوں نے ترقی دیکر اس حد کمال تک پہنچایا۔ جبر و مقابلے میں محمد بن موسیٰ نے مساوات درجہ چہارم اور عمر بن ابراہیم نے مساوات درجہ سوم کے حل کرنے کا عمل دریافت کیا۔ عربوں ہی کی مساعی سے علم مثلث نے اپنی موجودہ شکل اختیار کی۔ انھوں نے جیب مستوی کے بجائے، جس کا اول استعمال ہوتا تھا، اوتار کو اس فن میں داخل کیا اور اسے ترقی دے کر ایک مستقل فن کی حیثیت عطا کی۔ موسیٰ نے جس کا ذکر ہم اوپر کر آئے ہیں، علم مثلث کو دی پر ایک رسالہ لکھا، اور البغدادی کا ایک رسالہ مساحت پر موجود ہے، جس میں اس فن کے متعلق یہاں تک فائدہ بخشہ منجی دی گئی ہے کہ بعض یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ اس موضوع پر اقلیدس کا جو مقالہ گم ہو گیا تھا، البغدادی کا رسالہ اسی کی نقل ہے!

”علم ہیئت میں انھوں نے نہ صرف تاروں کی فہرستیں تیار کیں بلکہ اس حصہ آسمان کے نقشے بھی تیار

کئے جوان کے پیش نظر تھا۔ بڑے بڑے ستاروں کے انھوں نے عربی نام بھی رکھے اور آج تک یہ ستارے
 انہی ناموں سے مشہور ہیں۔ انھوں نے سطح زمین کے ایک درجے کی پیمائش کر کے اس کی جسامت دریافت
 کی۔ طریق الشمس کا اعوجاج معلوم کیا۔ آفتاب و ماہتاب کی صحیح میزانیں شائع کیں۔ سال کی مدت مقرر کی۔
 استقبال اعتدالین کی توثیق و تصدیق کی۔ لیلیس نے البتانی کے رسالہ علم کو اکب کا ذکر و ادب احترام
 سے کیا ہے اور حاکم بامر اللہ خلیفہ مصر رشتہ کے دربار کے مشہور ہیئت دان ابن یونس کی ایک علامہ
 تصنیف کے بعض پچے بجائے اجرا کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں المنصور عباسی کے زمانے سے لے کر اس
 وقت تک مختلف مشاہدات فلکی مثلاً کسوف و خسوف نقاط اعتدال ایل و نہار نقاط انقلاب صیفی و شتوی
 قرآن سیارگان و احتجاب کو اکب کے تانج مندرج ہیں۔ ان رصدی تانج نے نظام عالم کے بڑے بڑے
 تغیرات پر بہت کچھ روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ عرب ہیئت دانوں نے آلات ہیئت کی ترکیب و
 تکمیل پر بہت سادقت صرف کیا۔ وقت کا اندازہ لگانے کے لئے مختلف قسم کی پانی اور دھوپ کی گھڑیاں
 ایجاد کیں اور سب سے پہلے اس مقصد کی تکمیل کے لئے ”پنڈلم“ یعنی رفاص ساعت انہی نے ایجاد کیا۔
 ”عملی علوم میں احسن کامدار تجربے پر ہے علم کیمیا کا سہرا انہی کے سر ہے“ انھوں نے اس فن کے بعض
 نہایت ہی اہم معیار دریافت کئے، مثلاً گندھک کا تیزاب، شورے کا تیزاب اور لکھل اس فن سے انھوں
 مطب میں بھی کام لیا اور سب سے اول ادویات مفردہ و مرکبہ کی قرا بادینیں شائع کیں اور ان میں معدنی
 نسخے بھی شامل کئے علم جبر نفیل کی ماہیت سے بھی وہ نا بلند نہ تھے۔ جبر نفیل کی قوتوں کے مسئلے کا انھیں
 اچھی طرح علم تھا۔ علم توازن مایعات میں جو ترقی انھوں نے کی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اجسام
 کے اوزان مخصوص کی میزان مرتب کر کے پانی میں اجسام کے ڈوبنے میں اور تیرنے کے مالہ و ما علیہ پر انھوں
 نے بسوط بحثیں لکھیں۔ فن مناظر و مریا میں انھوں نے یونانیوں کی اس غلط فہمی کو درست کیا کہ شعاع
 نور آنکھ سے نکل کر شئی مری پر پڑتی ہے۔ اس کے بجائے انھوں نے اس مسئلے کو رواج دیا کہ شعاع
 شے سے چل کر آنکھ میں داخل ہوتی ہے واقعہ انعکاس و انعطاف ضیا کی ماہیت کا انھیں پورا علم تھا
 ”اس علمی مستعدی کا اثر اس ترقی میں صاف نظر آتا ہے جو صنعت و حرفت کے متعدد فنون میں

جلد جلد ہونی شروع ہوئی فن فلاحیت میں آب پاشی کے طریقے پہلے سے بہتر ہو گئے۔ کھاد کا استعمال ہنر اور سلیقے کے ساتھ کیا جانے لگا۔ چوپایوں کی افزائش نسل کے متعلق قیمتی نکتے معلوم ہو گئے۔ دیہی قوا کا مضابطہ کاشتکاری اور مزارعین کے حقوق کے لحاظ سے بہت زیادہ کامل و مکمل ہو گیا جن کھیتوں میں پہلے دھان کی کاشت نہ ہوتی تھی وہاں اب اس کی پیداوار بھی ہونے لگی۔ سلطنت میں جا بجا ریشم روئی اور اون کے کپڑے کے کارخانے قائم ہو گئے۔ قریبہ اور مراکش میں چرم سازی و کاغذ سازی کا کام شروع ہو گیا۔ معدنوں پر کام ہونے لگا۔ مختلف دھاتیں ڈھلنے لگیں۔ ٹالیڈو میں ایسے فولادی خنجر اور تلواریں تیار ہونے لگیں کہ ایک دنیا ان کا لوہا ماننے لگی۔

”شاعری اور موسیقی پر عرب فریغتہ تھے۔ شطرنج کا کھیل یورپ نے عربوں سے سیکھا اور قصص و حکایات اور خیالی مضامین کا شوق بھی جواہل یورپ میں اس قدر پایا جاتا ہے عربوں ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ فن ادب کی ان شاخوں میں جو محض تفریح اور دل بستگی ہی کا ذریعہ نہیں بلکہ شان و شوکت و نمائندگی کے لئے ہوئے ہیں ان کی فکر سلیم و ذکاوت آفرینی دیتی تھی۔ دنیا کی ناپائنداری و لامتناہی کے نتائج قسمت کی گردش عالم کی ابتدا اس کی میعاد اور اس کا خاتمہ وہ مضامین ہیں جن پر انھوں نے لطیف اور نتیجہ خیز کتابیں لکھی ہیں۔“

”بعض دفعہ ہمیں تعجب ہوتا ہے جب ہماری نگاہ ایسے خیالات پر جا پڑتی ہے جن کی نسبت ازراہ فہم و فہم پہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ان خیالات کے موجد ہونے کا شرف ہی کو حاصل ہے مثلاً ایک مسئلہ ارتقا ہی کو لیجئے جسے ہم انکشاف جدید سمجھتے ہیں۔ اس مسئلے کی تعلیم ان کے مدارس میں دی جاتی تھی اور ہم تو خیر پھر بھی اس کے محد و معنی لیتے ہیں۔ وہ ہم سے بھی ایک قدم آگے بڑھے ہوئے تھے اور غیر عضوی اجسام یعنی جمادات تک کو اس کے حیرت انگیز عمل میں داخل سمجھتے تھے۔ رسالین یعنی کیمیا سازی کا اصلی راز فلزاتی اجسام کے ارتقاء فطری میں مرکوز تھا۔ انحرافیت جس نے بارہویں صدی عیسوی کا زمانہ پایا ہے لکھتا ہے جب عوام فلاسفہ طبعیین کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ سونا ایک جسم ہے جو درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے تو انھیں یقین کامل ہو جاتا ہے کہ سونا ایک ایسی چیز ہے جو اور دھاتوں

کی شکل یکے بعد دیگرے اختیار کرتا ہوا ایک زمانہ دراز کے بعد اس حالت کمال کو پہنچا ہے یعنی ابتدا میں یہ سیمہ تھا پھر رانگ ہو گیا۔ اس کے بعد پتیل ہوا۔ پھر چاندی ہوا اور چاندی سے ترقی کر کے سونا بن گیا۔ ان جہلوں کو یہ معلوم نہیں کہ فلاسفہ طبعیین کا یہ قول کہ سونا ایک ترقی یافتہ جسم ہے قریب قریب ان کے اس قول کے ہم معنی ہے کہ انسان اپنی فطرت اور ترکیب جسمانی کے لحاظ سے قدرت کی قوتوں کے اعتدال کا مرکز ہے ظاہر ہے کہ اس سے ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی پہلے بیل تھا۔ پھر گدھے کی شکل میں تبدیل ہوا۔ پھر گھوڑ بن گیا۔ اس کے بعد بندر کے قالب میں ظاہر ہوا اور سب سے آخر میں انسان بن گیا۔

مورخ گبن کا اعتراف

مسلمانوں کی سرپرستی علوم و فنون کا ذکر کرتے ہوئے مشہور مورخ گبن لکھتا ہے ”صوبوں کے خود مختار امیر بھی علم و ہنر کی سرپرستی میں شانہ انتدارات برتتے تھے اور ان کی رقیبانہ مسابقت نے علمی مذاق کی ترویج میں غیر معمولی حصہ لے کر سائنس کے نور کو ستم فرند و بخارا سے لے کر فاس اور قرطبہ تک پھیلا دیا۔ ایک سلطان کے وزیر نے ایک دفعہ ایک لاکھ اشرفیاں اس غرض سے وقف کر دیں کہ اس سرہانے سے بغداد میں ایک کالج قائم کیا جائے اور اس کالج کے مصارف کے لئے پندرہ ہزار سالانہ کا دوامی عطیہ مقرر کر دیا۔ تعلیم کے فیضان سے عوام و خواص کو یکساں بہرہ اندوز ہونے کا موقعہ دیا جاتا تھا۔ وزیر کا بیٹا اور ایک ادنیٰ درجے کے موچی کا بیٹا پہلو پہلو کھڑے ہو کر استاد سے سبق لیتے تھے۔ طالب علموں کی تعداد ایک ایک دارالعلم میں چھ چھ ہزار تک پہنچی ہوئی تھی جن کی جامعوں کو باوقات مختلف تعلیم دی جاتی تھی نادار طلبہ کے لئے معقول وظائف مقرر تھے اور اساتذہ کو ہمیشہ قرارِ تنخواہیں ملتی تھیں۔ ہر شہر میں عربی زبان کی تصانیف کے نقل اور جمع کرنے کے لئے طالبان علم کا شوق اور اہل دول کا نمود ہر وقت سرگرمی سے مصروف تھا۔“

علامہ لیبان کی شہادت

شہرہ آفاق فرانسیسی علامہ لیبان ”تہذیب عرب میں لکھتا ہے ”یورپ کی یونیورسٹیاں چھ سو برس تک

عربی کتابوں کے تراجم پر زندہ رہیں وہ عرب ہی ہیں جنہوں نے یورپ کو علم اخلاق، تہذیب کی راہیں دکھائیں
منظری علوم میں انہماک و توغل کے ساتھ عربوں نے ان علوم سے صنعت و حرفت میں بھی پورا کام
لیا۔ ان کے علوم نے صنعتوں کو درجہ کمال تک پہنچا دیا ہم ان کے اکثر طریقوں سے واقف نہیں ہیں، لیکن
ان طریقوں کے نتیجے ہمارے سامنے ہیں۔ مثلاً ہم جانتے ہیں کہ وہ کانیں کھودتے اور ان سے گندھاک
نانبہ، لوہا، چاندی، سونا نکالا کرتے تھے۔ صباغی کے فن میں انہیں حیرت انگیز مہارت حاصل تھی۔ فولاد کے
بجھانے میں انہوں نے اور زیادہ کمال حاصل کیا تھا۔ اس کمال کا بہترین زندہ ثبوت، صفائح طیطلہ میں
پھر کپڑ بننے، اختیار بنانے، کھال کی دباغت کرنے اور کاغذ بنانے میں ان کی شہرت دنیا بھر میں عام تھی
غرض انہوں نے بہت سی صنعتوں میں ایسا کمال حاصل کیا تھا جس کی مثال آج بھی نہیں ملتی۔ عرب
تہذیب بلاشبہ تاریخ انسانی کا محیر العقول معجزہ ہے!

فرانس میں عربوں کی شکست کا نتیجہ

ایک اور فریخ عالم ہنری دی تھامیوں لکھتا ہے "چارلس مارٹل کی فیصلہ کن فتح، فرانس میں غز
پیش قدمی ہمیشہ کے لئے روک نہ دیتی تو فرانس، عہد تاریک کی وحشیانہ بربادیوں اور ہولناک مذہبی
خوئیوں سے ضرور بچ جاتا۔ اس فتح نے فرانس ہی کو تباہیوں کے حوالے نہیں کر دیا بلکہ محاکم احتساب
کی صورت میں اسپین کی پیشانی پر بھی کلنگ کا ٹیکا لگا دیا اور دنیا کی تہذیب پرے آٹھ سو سال پیچھے رہ گئی
اس وقت ہمارے پاس جو کچھ بھی متاع ہے ہماری تہذیب ہمارے علوم ہماری صنعتیں اس سب میں
ہم براہ راست عربوں ہی کے احسان مند ہیں۔ عرب آٹھ سو سال تک کمال انسانی کا شاندار نمونہ رہے ہیں
یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم جہل و وحشت کا بدترین نمونہ تھے!"

ایچ جی ولز کی شہادت

ایچ جی ولز اپنی شہرہ آفاق تاریخ میں لکھتا ہے "اسلامی تمدن مغربی تمدن کا پیش رو ہے، بھرے

کوئے بغداد، قاہرہ، قرطبہ کی یونیورسٹیاں علم و حکمت کے مرکز تھیں اور تمام جہان میں نور پھیلا رہی تھیں یونان میں عربی فلسفہ اسپین کی راہ سے داخل ہوا اور پیرس، آکسفورڈ اور شمالی اٹلی کی یونیورسٹیوں پر چھا گیا۔ اس عربی فلسفے نے جس میں ابن رشد کو خاص خصوصیت حاصل ہے، یورپین ذہن کی کاپاپلٹ دی۔ مطلب میں مسلمانوں نے جو ترقی کی یونان اس کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچا۔ مسلمانوں کا طریق علاج ہمارے زمانے کے طریق علاج ہی کی طرح تھا اور ہم بھی تک ان کے بہت سے نسخوں سے کام لے رہے ہیں۔ جراحی میں عرب بھی کلوروفارم سے کام لیتے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا مسیحی کلیسا طب کو حرام قرار دے رہا تھا اور بھڑا پھونک رہی کہ ذریعہ شفا سمجھا کرتا تھا!

غیر مسلم اہل علم کے قلم سے مسلمانوں کی علمی سرگرمیوں کا یہ ایک ہلکا سا خاکہ ہے اور اس خاکہ سے بھی سہ آدمی باسانی سمجھ لے سکتا ہے کہ علم سے مسلمانوں کا شغف کس قدر سچا، کس قدر گہرا، کس قدر ہمہ گیر تھا، لیکن اس شغف پر جو بظاہر نہایت عجیب اور قدیم دنیا میں بے مثال ہے۔ کسی ایسے شخص کو تعجب نہیں ہو سکتا جو اسلام سے واقفیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں میں علم سے جو بے اندازہ محبت پیدا ہوئی، اس کا سبب صرف اسلام ہے، کیونکہ دوسرے تمام دنیوں کے برخلاف اسلام علم و فکر، تدبیر و تامل کا دین ہے۔ اسلام کی اپنی ہمیشہ اولیٰ الالباب سے رہی ہے۔ اسلام نے طلب علم پر مسلمان پروردگار کی عہدت واجب کر دی ہے اور اسلام میں جہل سے زیادہ مذہب کچھ نہیں۔

اسلام کا پہلا اعلان

اسلام نے دنیا میں قدم رکھتے ہی جو پہلا اعلان کیا، وہ کیا تھا؟ ایک سے زیادہ اعلان ہو سکتے تھے توحید کا اعلان، رسالت کا اعلان، عبادت الہی کا اعلان، مکارم اخلاق کا اعلان، انسانی حقوق کا اعلان مگر اسلام کے اولین اعلان میں اس قسم کی کوئی بات نہ تھی۔

پھر اسلام کا اولین اعلان کیا تھا، غیر مسلم سن کر ضرور حیرت سے دانتوں میں انگلی داب لیں گے اسلام کا اولین اعلان محض علم کی بہتری و ضرورت کا اعلان تھا اور یہ اعلان ہر لحاظ برحق و درست

تھا۔ اس لئے کہ علم نہ ہو تو نہ دین کا کوئی معاملہ کما حقہ استوار ہو سکتا ہے نہ دنیا کا۔ اسلام نے ظاہر ہوئے ہی نہایت پر زور انداز میں اعلان کر دیا کہ علم کو سنیہ بسینہ نہیں، زبانوں سے زبانوں نہیں، کاناپسی اور سرگوشیوں میں نہیں، اسرار اور رموز میں نہیں، چھو متروں میں نہیں، ٹوٹوں ٹوٹکوں میں نہیں، بلکہ کھلے خزانے ڈنکے کی چٹ پر بر ملا ہونا چاہیے، تاکہ اس کی تحصیل ہر آدمی کے امکان میں ہو۔ سب کے لئے مباح ہو۔ پڑھنا پڑھانا، ہر انسان کا مسلم حق ہو۔ امیر کا بھی۔ غریب کا بھی۔ برہمن کا بھی۔ شہر کا بھی۔ اسرائیلی کا بھی۔ غیر اسرائیلی کا بھی۔ عربی کا بھی۔ عجمی کا بھی۔ یوہا کا بھی اور ہاشما کا بھی!

اسلام کے سب سے پہلے اعلان کا سب سے پہلا لفظ جو دنیا نے سنا۔ بظاہر کیسی حیرت انگیز بات ہے۔ — وہ "اقرا" تھا۔ حالانکہ اس خداوندی بول کے اولین مخاطب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی محض ہے۔ ایک ان پڑھ سے پڑھنے کا مطالبہ بے معنی معلوم ہوتا ہے، مگر نہیں۔ یہ مطالبہ اس لئے ہوا کہ محمد امی کے ذریعہ جو وحی الہی، دنیا کے رشد و ہدایت کے لئے آرہی ہے، وہ "کتاب" ہوگی، یعنی لکھی جائے گی۔ "قرآن" ہوگی، یعنی پڑھی جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہ ہوگی، جو صرف زبانوں سے کہی جاتی اور کانوں سے سنی جاتی ہو۔ "اقرا" کا مطالبہ اس لئے ہوا کہ تحریر و کتابت کی ضرورت و اہمیت دنیا پر روشن ہو جائے اور علم کو سینوں سے نکال کر کتابوں کی امانت میں دینے کی راہ کھلے۔ اقراء باسم ربك الذی خلق الانسان من علق۔ اقراء وربك الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم!"

یہ ہے اسلام کا اولین اعلان اور یہ اعلان انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو اس پر زیادہ سے زیادہ فخر کرنا چاہیے۔

اسلام کا یہ اعلان، منطقی ترتیب کے لحاظ سے بھی بہت عجیب ہے، انسان ایک وجود ہے یعنی موجود نہ تھا پھر موجود ہوا، اسی لئے سب سے پہلے نعمت تخلیق کا ذکر کیا گیا، لیکن نعمت تخلیق، عظیم ہونے پر بھی تنہا انسان کا حصہ نہیں۔ تمام مخلوقات اس نعمت میں انسان کی شریک و ہم ہیں۔

لے دوسرے بڑے مذاہب کی صحیفوں کے نام اس مفہوم سے خالی ہیں، دید کے معنی محض علم ہیں، توراۃ کے معنی شریعت یا قانون اور انجیل کے معنی بشارت ہیں۔

پھر وہ کون نعمت ہے جس سے صرف انسان سرفراز ہوا ہے اور جس میں کسی مخلوق کی شرکت نہیں
 وہ نعمت بلاشبہ علم ہے۔ علم ہی وہ نعمت عظمیٰ ہے جو صرف انسان کو بخشی گئی ہے مگر کون علم؟ خدافات تو ہا
 اساطیر نہیں جن پر جہل کی انگلیوں نے علم کی چھاپ لگا دی ہے۔ وہ علم بھی نہیں جس کے مدعی کاہن و ساحر
 اجار و رہبان پر و ہرت اور پانڈے عال اور یانے رہے ہیں کیونکہ جس چیز کا نام انھوں نے علم رکھ چھوڑا
 ہے علم نہیں ہے کچھ رموز و اسرار ہیں، غیر مفہوم الفاظ ہیں، ٹوٹے ٹوٹے ہیں۔ خیر منتر ہیں، نہ سمجھ میں آنے
 والی بولیاں ہیں چھپی چھپی ڈھکی ڈھکی باتیں ہیں جو نہ سب کے سامنے کہی جاتی ہیں نہ سب کو بتائی سکھائی
 جاتی ہیں۔ ان کی بڑائی اور ان کا اثر بس اسی میں ہے کہ سینوں میں سنبھریں اور سرگوشتیوں میں آگے بڑھیں
 اسلام نے دنیا میں قدم رکھتے ہی بانگ دہل اعلان کر دیا کہ یہ علم وہ علم نہیں ہے جو انسان پر خدا
 کی منت کبریٰ و نعمت عظمیٰ ہے بلکہ علم وہی ہے جو راز نہیں بنتا قلم و کتابت سے ثروت و مددوں ہوتا ہے
 اور جسے ہر آدمی جب چاہے حاصل کر سکتا اور پرکھ سکتا ہے۔ وہ چیز علم کیونکر ہو سکتی ہے جو ظاہر ہونے سے
 پوشی میں آنے سے لکھی پڑھی پرکھی جانے سے بچتی ہو سکتی، ڈرتی ہے، یقیناً یہ چیز علم نہیں ہو سکتی۔ علم کے
 نام سے جہل ہو سکتی ہے۔ مکر و دہل ہو سکتی ہے۔ اسلام نے اسی علم کو انسان پر خدا کا سب سے بڑا احسان
 بتایا ہے جو تحریر میں آنے سے گریز نہیں کرتا جسے لکھ کر تمام دنیا کے سامنے سورج کی روشنی میں رکھا جاسکتا
 ہے اور جس کی زبان حال چلیج دیتی رہتی ہے کہ آؤ اور مجھے پرکھو۔ دیکھو میں کندن ہوں یا ملمع کیا ہوا پتیل
 قرآن نے یہی نہیں کیا کہ حقیقی علم کو مصنوعی و فرضی علم سے الگ کر دیا بلکہ نعمت علم کو نعمت تخلیق
 سے کہیں زیادہ برتر و افضل دکھایا ہے۔ دیکھیے تو کیا ارشاد ہوتا ہے: "اقربا سحر ربك الذی خلق
 خلق الانسان من علق" نعمت تخلیق عام ہے جس میں انسان اور تمام مخلوقات برابر کے شریک
 ہیں اس لئے اس نعمت کو محض رب کی طرف منسوب کیا لیکن اس کے بعد ہی کلمہ خطاب کو دھرا کر فرمایا
 "اقربا سحر ربك الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم" اس مکرر اقرا میں نعمت
 علم کو نہ رب کی طرف منسوب کیا نہ رب کریم کی طرف بلکہ رب اکرم سے اسے نسبت دی تاکہ معلوم
 ہو جائے کہ علم کی نعمت وہ نعمت ہے جو از حد کریم والے پروردگار کا کریم ہے محض رب کا کریم نہیں تاکہ

رب اکرم کا کرم ہے اس لئے سب سے بڑا کرم ہے اور واقعی ظہور و جہول انسان پر اس سے بڑا کرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ علم و معرفت کا سورج اس پر درخشاں ہو گیا جس کے نور کی نہ کوئی حد ہے اور نہ وہ کبھی ختم ہونے والا ہے!

”رب اکرم“ فرما کر علم کی عظمت و اہمیت پوری طرح واضح کر کے یہ بھی صاف کر دیا کہ قلم و تحریر کے ذریعہ انسان کے علم کو جو وسعت و فراوانی بخشی گئی ہے اس کا اندازہ کرنا کسی کے بس میں نہیں۔

”علم الانسان ما لم يعلم“

شروع شروع انسان حیوان سے ممتاز نہ تھا۔ شکار مارتا اور کھاتا تھا۔ غاروں بھٹوں میں راتیں بسر کرتا تھا اور درندوں سے لگاتار لڑائی میں مشغول تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کا علم بڑھا، جو ”رب اکرم“ نے اس کے خمیر میں رکھ دیا تھا، اور آج وہی انسان جو پہلے کبھی نہایت کمزور مخلوق تھا، خشکیوں پر پانیوں پر ہواؤں پر حکومت کر رہا ہے۔ علم کے ہاتھ انسان کو کل کہاں لے جائیں گے؟ کون پیشین گوئی کر سکتا ہے؟ ”رب اکرم“ ہی جانتا ہے کہ اس کی پخشش انسان کو کہاں پہنچانے والی ہے! چاند تو خیر زمین سے بہت قریب ہے انسان تیاروں کو بھی مسخر کر لینے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے ”رب اکرم“ کا کرم اکبر علم کسی دن تیاروں کا بھی انسان کو مالک بنا دے۔ اور اس یادگار و عجیب دن، انسان قرآن مجید میں یہ ارشاد پڑھ کر حیران و ششدر رہ جائے۔ ”وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا“ دیکھا آپ نے اسلام کی نظر میں علم کا مرتبہ کیا ہے یہ بھی یاد رہے کہ غیر مسلم دنیا نے علم کو کس نظر سے دیکھا اور علم سے کیا برتاؤ کیا؟ قرآن میں اگر سورہ علق کی ابتدائی چار آیتوں کے سوا علم کی فضیلت میں اور کچھ نہ کہا جاتا تو بھی کافی و دوانی تھا، لیکن قرآن میں بار بار علم کی عظمت و اہمیت کو نہایت دل کش پیراؤں میں پیش کیا گیا ہے اور تحصیل علم پر انسانوں کو راغب کیا گیا ہے۔

انسان کی فرشتوں پر فضیلت

اولین انسان حضرت آدم کا قصہ بھی حقیقت میں علم ہی کی فضیلت و برتری کا بیان ہے۔

طہر و تقدس، عصمت و عفاف، عبادت و ریاضت کیسی محبوب صفتیں ہیں، کتنی مطلوب صفتیں ہیں فرشتے ان صفتوں سے بدرجہ اتم متصف ہیں، فرشتے اپنی جبلت ہی میں نیک ہیں، شر کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن فرشتوں جیسی برگزیدہ مخلوق پر ایک ایسی مخلوق کو فضیلت حاصل ہوگی جس کی فطرت خیر کے ساتھ شر سے بھی آشنا ہے اور علم دیا گیا کہ اسی ظلم و جہول مخلوق کو آدم کو۔ انسان کو۔ سجدہ کر دو معمولی تعظیم و تکریم، اجلال و احترام مقبول نہ ہوگا، سچ سچ سجدہ ہی کر دو، کیونکہ خاک کا یہ پیلا زمین پر ہمارا ماسب و خلیفہ ہوگا!

فرشتوں کی فطرت سلیم اس حقیقت تک پہنچ گئی کہ یہ آدم، یہ انسان کچھ عجیب چوں چوں کا مرتبہ ہوگا، نیکی پر آئے گا، تو عرش الہی سے لگ جاسے گا اور بدی پر تلے گا، تو خود ہی پناہ مانگنے لگے گی۔ فرشتوں نے اپنا یہ کشف جناب باری تعالیٰ میں پیش کیا، "اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک السماء وحننہ بنہم بحمدک وبقدرک" "فرشتوں کا استدلال یہ تھا کہ خدا، خیر محض ہے اس لئے خدا کا خلیفہ بھی خیر محض ہونا چاہیے، لیکن فرشتوں کا استدلال مقبول نہ ہوا اور حکمت الہی کا فیصلہ یہی رہا کہ آدم، زمین پر خدا کا خلیفہ بنے گا اور فرشتوں کو اپنے تمام طہر و تقدس، خیر و فضل کے باوجود آدم کو سجدہ کرنا ہوگا!

اپنے سے بظاہر کہیں بہت مخلوق آدم کو فرشتے، کیوں سجدہ کریں؟ اس لئے کہ آدم کو ایک ایسی خصوصیت بخش دی گئی ہے جس سے فرشتے محروم ہیں، اور یہ خصوصیت تمام فضیلتوں پر بھاری اور آدم کو خلافت الہی کا حق دار بنانے والی ہے۔

وہ خصوصیت کیا ہے؟ — علم! "وعلم آدم الاسماء کلھا" "خبر ہر شے کے نام علم پر ملا، "فقال انبئونی باسماء ہؤلا" "ان کہتو تعلیمون!"

اب فرشتے سمجھے کہ معاملہ کیا ہے؟ انہیں معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت علم بھی ہے اور یہ حقیقت ان پر ظاہر ہو گئی کہ زمین کی خلافت کے لئے علم و حکمت اعلیٰ شرط ہے اور خدا نے علیم و حکیم نے آدم کو زمین کی خلافت کے ساتھ علم و حکمت کی خلافت بھی بخش دی ہے، وہ علم و حکمت جس سے خود فرشتے

محروم ہیں لہذا اس صفت سے اپنی محرومی کا نہایت خوبصورت نغطوں میں اعتراف کر لیا۔ قالوا
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

اس اعترافِ عجز پر ارشاد ہوا کہ آدم کو تم پر فوقیت بڑی بڑی مصلحتوں سے دی گئی ہے تم کیا جانو
یہ خاک کا پتلا میرے بختے ہوئے علم کے آخر کار کس حد کمال کو پہنچے گا۔ یہ تو صرف میں ہی جانتا ہوں۔
قال العاقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون!

خلق انسان کی داستان، توراۃ نے بھی سنائی ہے اور دوسرے ادیان کی کتابوں نے بھی، لیکن
قرآن نے علم کی بنا پر انسان کو جملہ مخلوقات پر عام فضیلت دے کر جو داستان سنائی ہے کہیں نہیں
ملتی۔ وہ صرف اسلام ہی ہے جس نے انسان کو زمین پر خدا کا خلیفہ قرار دیا ہے اور وہ صرف اسلام ہی ہے
جس نے انسان کو محض علم کی بنا پر جملہ مخلوقات ہی سے نہیں بلکہ فرشتوں سے بھی ممتاز ٹھہرایا ہے۔

قومی خود مختاری اور علم

اس دنیا کی زندگی میں خود مختاری و قومی حکمرانی، ایسی نعمت ہے کہ جو قوم اس نعمت سے محروم
ہو جاتی ہے آخر زندگی سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے واضح
کر دیا ہے کہ خود مختاری و قومی حکمرانی، سر ملندی و فیروزی کے لئے مادی طاقت اور علمی طاقت دونوں
کا ہونا لازمی ہے ورنہ قومیں اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکیں گی۔ اسرائیلی قوم ایک قدیم قوم ہے۔ دشمنوں سے
جب لگاتار مار کھاتی رہی تو دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اس وہم میں مبتلا ہو گئی۔ کہ بادشاہ کے بغیر زندگی
نہیں ہو سکتی خدا کے نبی نے ہر چند سمجھایا کہ بادشاہی ایک بہت بڑا شر ہے۔ تم اس وہم سے باز آ جاؤ، مگر
اسرائیلی نہ مانے تو خدا نے طاقت کو ان کا بادشاہ منتخب کر دیا!

طاقت کا نام سن کر اسرائیلی قوم حیرت زدہ رہ گئی، پھر احتجاج کی راہ سے چلا آئی "انی یکون لہذا
الملک علینا ونحن احق بالملک منہم ولہم یوت سعۃ من الممالک" طاقت ہمارا بادشاہ کیسے
ہو سکتا ہے وہ تو مفلس و قلاش ہے! ان احمقوں کے خیال میں طاقت کا اصل سرچشمہ صرف دولت تھا

اور وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ غریب یا فقیر آدمی بھی کوئی بڑی مہم سر کر سکتا ہے۔

ان نادانوں کے جواب میں ارشاد ہوا "وزادۃ بسطة فی العلم والجسم" بے شک طاقت کے پاس سونا چاندی نہیں، مگر سونا چاندی ہی تو — تم لاکھ سمجھا کرو — قوت و عظمت کا اصلی منبع نہیں ہے قوت و عظمت کا لازماً تو کسی اور ہی چیز میں مضمر ہے، اور وہ چیز بدرجہ اتم طاقت کے حصے میں آچکی ہے۔ وہ چیز ہے علم کی قوت اور جسم کی قوت "وزادۃ بسطة فی العلم والجسم" لہذا وہی تمہارا بادشاہ بننے کا سب سے زیادہ اہل ہے، اور جلد ہی ثابت ہو گیا کہ طاقت اپنے علم و جسم کی قوتوں سے اسرائیل کے یہودیوں پر غالب آگیا، اور اسرائیل بڑی قوم بن گئے۔

انبیاء علیہم السلام مکمل انسان ہوتے ہیں، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں اس پر بھی خدا کا حکم ہوا کہ اپنے لئے فراوانی علم کی ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ "قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا" ان سرسری اشاروں سے باسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ دوسرے ادیان و مذاہب کے ماننے والوں میں ذہنی، عقلی، علمی بیداری کیوں پیدا نہیں ہوئی، اور مسلمانوں میں یہ حیرت انگیز بیداریاں کیوں عام رہیں؟ ان اشاروں کی تفصیل آپ کو شیخ الاسلام علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی اس جلیل القدر کتاب میں ملے گی، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے اور آپ یہ سوچ کر حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ اسلام نے علم کو جو اعلیٰ و اشرف و افضل درجہ دیا ہے، مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھتے ہوئے، کون خیال کر سکتا ہے کہ اسلام نے ایسا کیا ہو گا؟

(مقدمہ کی ترتیب میں جن کتابوں سے زیادہ تردد دلی گئی ہے، ان کے نام یہ ہیں:

محرک مذہب و سائنس۔ تمدن عرب (از لیبان)، دائرة المعارف (تفرید و جدی)، انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا۔ ایچ جی، ولز کی تاریخ۔ ماٹرز ڈم آف مین)

عبدالرزاق ملیح آبادی

دہلی۔ یکم نومبر ۱۹۵۲ء

مُقَدِّمَةٌ مَوْعِلِفَتْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله المبتدئ بالتعم، بآرى التسم، ومشر الزمم، ورازق الهم،
الذى علمنا ما لم نكن نعلم، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم
النبيين، وعلى آله الطيبين، والحمد لله رب العالمين :-

أما بعد خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہو، تم نے درخواست کی ہے کہ علم کے معنی
تحصیل علم کی فضیلت علم کے لئے سعی و محنت کی اہمیت بیان کروں اور بتاؤں کہ دلیل کو علم سے
محکم کرنا چاہیے۔ دین الہی میں فہم و تمیز کے بغیر گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے اور حجت و برہان کے بعنبر
علم لگانا حرام ہے اور یہ کہ کس قسم کا بحث و مباحثہ جائز ہے اور کس قسم کا مکروہ ہے؟ کس طرح کی رائے
زنی مذکور ہے اور کس طرح کی مذموم؟ کون سی تقلید روا ہے اور کون سی ناروا؟ اور یہ کہ طلب علم
کے آداب کیا ہیں؟ عالم و متعلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تحصیل میں کس ثابت قدمی کی ضرورت ہے؟ طالب
علمی کے طریقے کیا ہیں؟ راہ علم میں مصائب برداشت کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ وغیرہ آداب و
معاملات جو تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے ہیں اور جن میں اس امت کے سلف صالحین رضی اللہ عنہم
جمعین کے آثار و اقوال مروی ہیں تاکہ تمہیں ان کی راہیں معلوم ہوں اور تم ان کے نقش قدم
پر چل سکو۔

میں نے ثوابِ اخروی کی امید اور تقربِ الہی کی آرزو میں تمہاری درخواست منظور کر لی اور مجھے یہی کرنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علماء سے عہد لے چکا ہے کہ علم کو چھپائیں گے نہیں اور سوال ہونے پر ظاہر کرو یا کریں گے فرمایا "وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس سے علم پوچھا گیا اور اس نے چھپایا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آتشیں لگام چڑھی ہوگی اور علماء نے کہا ہے جو کوئی علم کو چھپاتا ہے وہ گویا جانور مجھ سے پہلے بھی اس قسم کی کتابیں کسی آدمی لکھ چکے ہیں۔ وہ کافی پوچھتے تو میں یہ کتاب نہ لکھتا اور ان کی طرف اشارہ کر دیتا، لیکن وہ کافی نہیں۔ ہر مؤلف نے وہی جمع کیا ہے جو اس کے ذہن میں محفوظ تھا اور جس کے تلف ہو جانے کا اندیشہ تھا، یا جسے اس نے طالبِ ارشاد کے لئے مناسب سمجھا اور یہ اچھا ہی ہوا کیونکہ اگر علماء جمع و تدوینِ علم میں غفلت برتتے تو حکمتِ رخصت ہو جاتی اور علم معدوم ہو جاتا بلکہ فسوس بہت سا علم اے پروائی اور حسدِ دنیا کی وجہ سے تلف بھی ہو چکا ہے، لیکن یہ اللہ عز و جل کا وعدہ ہے کہ اپنے فضل و کرم سے اس دین کیلئے ایسے لوگ ہمیشہ باقی رکھے گا جو گو کم ہوں گے، مگر امت کے لئے اصول و فروعِ دین کو محفوظ رکھیں گے۔ بے شک اس امت کو اس وقت تک خطرہ نہیں جب تک ایسے لوگ اس میں موجود ہیں جن سے آنے والی تسلیس علم حاصل کرتی رہیں گی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "علم کا زوال علماء کے زوال سے ہے" اور جیسا کہ تم ہماری اس کتاب میں انشاء اللہ مفصل دیکھو گے۔ وہو حسبی ونعم الوکیل،

۱۔ خدا نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ لوگوں کیلئے کتاب کو بیان کریں گے اور اُسے چھپائیں گے نہیں۔

باب

فرضیتِ علم

”طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ“ (حدیث)

ابو عمر کہتے ہیں یہ حدیث بکثرت طرق سے حضرت انس کے واسطے سے روایت ہوئی ہے مگر سب طریقے معلول میں اور محدثین کے نزدیک ناقابلِ احتجاج اسحاق بن راہویہ کہا کرتے تھے ”یہ حدیث صحیح تو نہیں لیکن اس کے معنی یہ ہیں کہ وضو نماز رکوع حج وغیرہ ضروریات دین کا علم حاصل کرنا لازمی ہے“ انہی اسحاق کا قول ہے ”واجب علم کے لئے سفر کی اجازت والدین سے نہ لی جائے“ البتہ مستحب علم کے لئے سفر میں والدین کی اجازت ضروری ہے۔

ابو عمر کہتے ہیں اسحاق کی مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث کی اسناد میں کلام کیا گیا ہے لیکن اس کے معنی محدثین کے نزدیک بھی درست ہیں اگرچہ معنی کی تفصیل میں ان کا کسی قدر اختلاف ہے جیسا کہ ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔

امام مالک سے پوچھا گیا کیا طلبِ علم سب لوگوں پر فرض ہے؟ انھوں نے جواب دیا ”نہیں لیکن آدمی کو اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے دین میں فائدہ اٹھا سکے۔“

حسن بن الربیع کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک سے حدیث ”طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ“ کے بارے میں سوال کیا۔ کہنے لگے ”اس سے مراد وہ علم نہیں جسے لوگ حاصل کرتے ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ آدمی کو اپنے دین کی کسی بات میں شک ہو تو سوال کرنا فرض ہے تاکہ شک دور ہو جائے۔“

ابو عمر کہتے ہیں ”آیا ہے اس سے مراد خود مؤلف ہے۔ وہ اپنی رائے اسی کیفیت سے پیش کرتا ہے۔ (مترجم)

سفیان بن عیینہ کا قول ہے "تحصیل علم اور جہاد مسلمانوں کی جماعت پر فرض کفایہ ہے۔ ایک گروہ ادا کر دے تو باقی لوگ سبک دوش ہو جاتے ہیں" پھر یہ آیت پڑھی۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا
نَفَرًا مِّنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّ
يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

اور یہ مناسب نہیں کہ سب مسلمان نکل کھڑے
ہوں۔ ایسا کیوں نہ کیا کہ ان میں سے کچھ لوگ
نکلے ہوتے کہ دین کی سمجھ پیدا کرتے اور لوٹ
کر اپنی قوم میں خوف خدا پیدا کرتے۔

احمد بن صالح سے حدیث طلب العلم فریضۃ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو کہنے لگے میرے
نزدیک مطلب یہ ہے کہ جہاد کی طرح اگر ایک جماعت اسے سمجھا لے، تو باقی لوگوں سے فرض ساقط
ہو جاتا ہے۔

ابو عمر کہتے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں: ایک فرض عین اس کی تحصیل ہر فرد پر لازمی ہے
اور ایک فرض کفایہ اس علم کو ایک آدمی نے بھی حاصل کر لیا تو اس علاقے کے باقی لوگوں پر سے ساقط ہو گیا
فرائض دین کا اجمالی علم فرض عین ہے۔ کوئی آدمی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں جیسے زبان سے شہاد
اور قلب سے استہرار کہ اللہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں کوئی نظیر نہیں نہ کسی کو اس نے جہا ہے
نہ کسی نے اسے پیدا کیا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ ہر چیز کا خالق ہے۔ سب کو اسی کی طرف
لوٹ جانا ہے وہی موت دیتا ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے۔ زندہ ہے کبھی مرنے والا نہیں۔ عالم
الغیب والشہادۃ ہے آسمان و زمین میں کوئی ایک ذرہ بھی اس سے اوجھل نہیں وہی اول ہے
وہی آخر ہے۔ وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ اہل سنت کے عقیدے میں ذات باری اپنی جملہ صفات
و اسماء کے ساتھ ازل سے موجود ہے نہ اس کی کبھی ابتدا ہوئی نہ کبھی انتہا ہوگی اور وہ عرش پر ٹھکانا ہے
اور اس بات کی شہادت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نذرے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور یہ کہ
موت کے بعد جزا و سزا کے لئے اٹھنا ہے ایمان و اطاعت سے ثواب کام ہونے والے ہمیشہ جنت میں
رہیں گے اور کفر و نافرمانی کی بدبختی کے ثکار بن جانے والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور یہ کہ قرآن

اللہ کا کلام ہے اور جو کچھ قرآن میں ہے اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اس پر ایمان لانا اور اس کی آیات و حکمت پر عمل کرنا فرض ہے۔

اور یہ کہ پانچوں نمازیں فرض ہیں، نیز ان باتوں کا علم بھی لازمی ہے جن کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی جیسے طہارت نماز کے تمام ارکان و احکام اور یہ کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور روزے کے احکام کا علم بھی فرض ہے۔ اسی طرح اگر آدمی مالدار ہے تو یہ جاننا بھی فرض ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے کب فرض ہے؟ کتنے میں فرض ہے؟ اور یہ کہ بشرط استطاعت عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے وغیرہ وغیرہ امور جن کا اجمالی علم ضروری ہے اور جن سے بے خبری ناقابل معافی۔

مثلاً بدکاری، سود خوری، شراب نوشی، سوہر، مردار اور نجاستوں کے کھانے کی حرمت غیر کا مال غصب کرنا، رشوت لے کر فیصلہ کرنا، جھوٹی شہادت دینا، دھوکے یا بلا رضا مندی کسی کا مال کھانا اور یہ کہ ہر قسم کا ظلم حرام ہے۔ بہنوں، بیٹیوں وغیرہ رشتہ داروں سے نکاح ناجائز ہے۔ ناحق مسلمان کی جان لینا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ امور جن کی حرمت پر کتاب اللہ ناطق اداست متفق ہے۔

وہ گئے دوسرے علوم ان کی تحصیل ان میں تو غل و تجران کی تردید و اشاعت دینی و دنیاوی معاملات میں ان کے مطابق فیصلہ و فتویٰ تو یہ فرض کفایہ ہے یعنی ہے تو یہ بھی فرض، لیکن اگر کچھ لوگ اسے سنبھالیں تو اس مقام کے باقی لوگوں سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں بلا اختلاف تمام علماء متفق ہیں اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں: **فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ**

اس آیت میں حکم کل مسلمانوں کو نہیں دیا گیا، بلکہ بعض ہی کو دیا گیا ہے کہ علم حاصل کریں اور دوسروں کو سکھائیں۔ طائفت کا اطلاق عربی زبان میں ایک آدمی پر بھی ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ آدمیوں پر بھی اسی طرح جہاد فرض کفایہ ہے کیونکہ خدا فرماتا ہے:۔

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِرَّابْرِهِمْ هُمْ يَسْتَوُونَ
اور اللہ کی راہ میں اپنے مال، جان سے جہاد کرنے والے مسلمان

سبیل اللہ یا مالہم و انفسہم دالے سلمان مال و جان سے جہاد کرنے والوں
 فضل اللہ المجاہدین علی القاتلین کو درجے کے لحاظ سے پیٹھے رہنے والوں پر حند
 عدین اجر عظیماً۔ نے فضیلت دی ہے۔

آیت میں مجاہد کو فضیلت دی گئی ہے اور مختلف (پچھے رہ جانے والے) کی مذمت نہیں کی گئی جہاد
 کی فرضیت میں بکثرت آیتیں موجود ہیں لیکن مراد وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے ہاں اگر دشمن کسی علاقے
 پر ٹوٹ پڑے تو وہاں کے تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے ساتھ ہی ان علاقوں پر بھی جو اس علاقے
 سے قریب ہوں مسلمانوں کی کمزوری سے واقف ہوں اور حمایت کریں۔

ابو عمر کہتے ہیں ہمارے اصحاب کے نزدیک سلام کا جواب دینا بھی فرض کفایہ ہے جماعت میں سے
 ایک شخص نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا لیکن علمائے عراق کا مسلک دوسرا ہے
 وہ ہر شخص پر جواب دینا فرض بتاتے ہیں۔

اسی قبیل سے مردے کی تجنیز و تکفین نماز جنازہ اور دفن ہے عدالت میں شہادت دینا بھی فرض کفایہ
 ہے لیکن اگر صرف دو ہی شاہد موجود ہوں اور تیسرا گواہ نہ مل سکے تو دونوں پر شہادت فرض عین ہے۔
 علماء کی ایک جماعت نے عیادت مریض اور تشییت عاقل کو بھی اسی باب میں شمار کیا ہے۔ اہل ظاہر
 اسے فرض عین بتاتے ہیں لیکن جمہور علماء کی رائے میں عیادت و تشییت اس باب سے نہیں بلکہ محض مستحب
 ہے جس ادب ہے اور محبت و الفت بڑھانے کے لئے اس کا حکم دیا گیا ہے لہذا اگر کوئی شخص اس میں کوتاہی
 کرتا ہے تو قابل مواخذہ نہیں لیکن اتباع سنت میں کوتاہی بذات خود نقصان دہ ہے۔

حسن ابصری کا قول ہے ”چھ باتیں ایسی ہیں جنہیں ایک گروہ انجام دیدے تو باقی لوگ سبک دوش
 ہو جاتے ہیں اور سب لوگ یک سخت ترک کر دیں تو سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ جہاد و میت کی
 تجنیز و تکفین نماز جنازہ فتویٰ دینا خطبہ جمعہ سننا کیونکہ روا نہیں امام کو خطبہ دینے کے لئے تنہا چھوڑ دیا جا
 اور نماز باجماعت“

لے پھینک لینے والا جب الحمد للہ کہے تو سننے والے کو کہنا چاہئے رحمک اللہ یہی تشییت ہے۔

حضرت محمدؐ کہا کرتے تھے "ہم نے اہل علم کا علم چار باتوں میں محصور پایا: پروردگار کی معرفت، اس کے احسانوں کی معرفت، اس کے احکام کی معرفت اور ان امور کی معرفت جو انسان کو دین سے نکال کر بے دین بنا دیتے ہیں"

باب علم اور اہل علم کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو لوگ خدا کے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تعلیم و نذاکرے میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں گنجینے جیسے رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے۔ یقیناً ان پر نازل ہوتی ہے اور خود خدا اپنے مقرب ملائکہ میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ جو کوئی علم کی تلاش میں ایک راہ چلتا ہے خدا اس کے لئے حنبت کی بھی ایک راہ آسان کر دیتا ہے جس کی کو عمل نے پیچھے کر دیا ہے نسب اسے آگے نہیں کر سکتا"

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس علم و ہدایت کے ساتھ خدا نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو برسی ایک زمین پانی سے سیراب ہوئی اور اس میں بہت سا ہرا بھرا سبزہ اگا۔ دوسری زمین بھی سیراب ہوئی اور اس نے پانی جمع کر لیا جس سے خدا نے آدمیوں کا بھلا کیا۔ انھوں نے پیا۔ اس سے کھیتی کی۔ آب پاشی کی، لیکن ایک زمین ایسی بھی نکلی جس نے نہ سبزہ پیدا کیا نہ پانی روکا۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے دین الہی میں مہارت حاصل کی اور میری لائی ہوئی ہدایت سے فائدہ اٹھایا۔ انھوں نے خود علم حاصل کیا۔ اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے نہ میری ہدایت قبول کی نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھایا"

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لوگ جو اہل اور ہات کی کالوں کی طرح ہیں۔ جو جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں اچھے ہیں اگر علم سے آراستہ

ہو جائیں

سعید بن ابی سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے عرض کیا گیا ہم یہ نہیں پوچھتے۔ فرمایا تو سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو بنی اللہ بنی اللہ بن خلیل اللہ ہے عرض کیا گیا یہ بھی ہمارا سوال نہیں۔ فرمایا تو کیا تم عرب کی کالوں کے متعلق پوچھتے ہو؟ تم میں سے جو کوئی جاہلیت میں اچھا تھا وہی اسلام میں اچھا ہے اگر علم سیکھ جائے

ابن حبیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر سے ٹیک لگائے مسجد میں تشریف فرما تھے کہ قبیلہ مراد کا ایک شخص صفوان بن مال حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ! میں علم میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے فرمایا مرحبا! اے طالب علم! فرشتے ظہر ظہر سے گھیر لیتے ہیں اپنے سروں کے سائے میں اسے لے لیتے ہیں۔ ایک پر ایک جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ علم کی محبت میں سب سے نچلے آسمان تک چلے آتے ہیں۔۔۔۔۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے عالم دو قسم کے ہیں: ایک وہ جسے خدا نے علم بخشا اور اس نے بے دریغ لوگوں کو سکھایا۔ اس پر نہ سونا چاندی بیا نہ کوئی اور بدلہ چاہا۔ ایسے عالموں کیلئے آسمان کے پرند زمین کے چرند پانی کی مچھلیاں اور کرماتین، بھی دعا کرتے ہیں اور دوسرا وہ ہے جسے خدا نے دولت علم عطا فرمائی، مگر اس نے خدا کے بندوں کے بخل کیا۔ اس پر سونا چاندی لیا، اور دنیاوی نفع کا خواہش مند ہوا تو ایسا عالم قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ میں تیشیں لگام چڑھی ہوگی۔

فائدہ بن الاسقع سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم کی جستجو کی اور پاگیا خدا اسے دو حصے ثواب دے گا اور جس نے علم کی تلاش کی مگر حاصل نہ کر سکا اسے ایک حصہ ثواب ملے گا

ابن حبیب سے روایت ہے کہ

ابو عمر کہتے ہیں، یاد رہے فضائل اعمال کی حدیثیں متقدمین نے بغیر کاوش و روایت کی ہیں اور احادیث
اعمال کی طرح ان کی تحقیق و تنقید نہیں کی ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور
عرض کرنے لگا "یا رسول اللہ! سب سے افضل عمل کون ہے؟" فرمایا "معرفت الہی" اس نے پھر عرض کیا
یا رسول اللہ! سب سے افضل عمل کون ہے؟" فرمایا "معرفت الہی" اس نے سہ بارہ عرض کیا "یا رسول اللہ!
میں عمل کے بارے میں سوال کرتا ہوں اور حضور علم کے بارے میں جواب دیتے ہیں" اس پر حضرت نے
ارشاد فرمایا "علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی نفع پہنچاتا ہے، لیکن جہل کے ساتھ بہت عمل بھی نفع نہیں پہنچاتا"
امام ابو یوسف کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، میں اپنے والد کے ساتھ ۹۳ء میں حج
کو گیا۔ اس وقت میری عمر سولہ برس کی تھی۔ میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جسے بھیڑ گھیرے ہوئے تھے۔ والد
سے پوچھا "یہ بڑھا کون ہے؟" انھوں نے کہا "یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام
عبداللہ بن الحارث بن خزیمہ ہے۔ میں نے کہا تو مجھے بھی ان کے پاس لے چلیے تاکہ کوئی حدیث سن لوں
چنانچہ والد آگے ہوئے اور لوگوں کو ہٹاتے چلے گئے، میں صحابی کے قریب پہنچا تو وہ کہہ رہے تھے "رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس کسی نے دین الہی میں تفقہ حاصل کر لیا، خدا اسے فکر رزق سے
اس طرح سبک دوش کر دے گا کہ اس کے دہم و گمان میں بھی نہیں۔"

ابو عمر کہتے ہیں، محمد بن سعد و اقدی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے صرف دو صحابی دیکھے تھے۔
ایک حضرت انس اور دوسرے یہی حضرت عبداللہ بن خزیمہ زبیدی۔

حسن سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میرے جانشینوں پر خدا کی رحمت!
میرے جانشینوں پر خدا کی رحمت! میرے جانشینوں پر خدا کی رحمت!" صحابہ نے عرض کیا "آپ کے
جانشین کون ہیں؟" فرمایا "جو میری سنت سے محبت رکھتے ہیں اور زندگان خدا کو اس کی تعلیم دیتے ہیں"
امام ابو حنیفہ نے حاد بن ابراہیم سے آیت "وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ"

لے اور قیامت کے دن ہم ٹھیک تول کی ترازو دیں گے

اسکا اظہار اور
حدیث

امام ابو یوسف
نفس

کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ "قیامت کے دن آدمی کا عمل ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے گا اور وہ اونچا ہو جائے گا۔ پھر ارجحی ایک چیز لائی جائے گی اور ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دی جائیگی اور وہ جھک جائے گا تب آدمی سے کہا جائے گا 'تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟' وہ انکار کرے گا تو کہا جائیگا یہ اس علم کی فضیلت ہے جو تو لوگوں کو سکھایا کرتا تھا"

نبی بن آدم سے آیت "وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ" کی تفسیر میں مروی ہے کہ انبیاء کے مرتبوں میں کمی بیشی ان کے علم کے لحاظ سے ہے۔

ذیل کے شعر امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں اور میں نے متعدد آدمیوں کی زبانی سنے ہیں:-

اشعار شریفہ

الناس من جهة التمثيل اكفاء ابوهم آدم والام حواء

(صورت کے لحاظ سے تمام آدمی یکساں ہیں باپ آدم اور ماں حوا ہے)

نفس كنفس دار و احشأ كلت و اعظم خلقت فيهم و اعضاء

رستب ايك هي قسم كي جان هي روحين بھي شابھين سبھين پڑيان بھين اور اعضا بھين

فان يكن لهم من اصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء

(آدمی اپنی اصلیت پر اگر فخر کریں تو اصلیت مٹی اور پانی ہے)

ما الفضل الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلا

ہاں فضیلت ہو تو صرف اہل علم کو ہے وہی طالبان ہدایت کے رہنما ہیں

وقدر كل امرء ما كان يحسنه وللرجال على الافعال اسماء

(آدمی کا رتبہ بس وہ نہر ہے جس میں کامل ہے عمل ہی انسان کو متاثر کرتا ہے)

وصند كل امرء ما كان يجہله والجاهلون لاهل العلم اعداء

(اوسمی جس بات سے جاہل ہو اس کا مخالف ہوتا ہے اسی لئے جہلاء علماء کے دشمن ہوتے ہیں)

۱۔ بعض نبیوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل سے وحی میں فرمایا "میں علیم ہوں اور ہر صاحب علم سے محبت کرتا ہوں"

ابن ابی الجناز کا بیان ہے کہ ہم اصحاب حدیث کی ایک جماعت محمد بن مصعب عرقسانی کی ڈیوڑھی پر جمع تھے۔ ہمارے ساتھ ایک عراقی نوجوان بھی تھا اور فن شعر میں نہایت رکھتا تھا۔ ہم آرزو مند تھے کہ شیخ کسی طرح بآمد ہوں اور ایک ہی دو حدیثیں سنا دیں۔ اتنے میں وہ نکل آئے اور فرمانے لگے "میرے ذہن میں ایک شعر ہے جو کوئی تبادے گا کس کا ہے میں اسے تین حدیثیں سناؤں گا۔ یہ سن کر عراقی نوجوان بول اٹھا "خدا کی رحمت ہو آپ پر وہ کون شعر ہے؟ شیخ نے شعر پڑھا:

العلم فیہ حیاة للقلوب کما تحیا البلاء اذا ما مسها المطر

(دلوں کیلئے علم میں اسی طرح زندگی ہے جس طرح مینہ سوزین زندہ ہو جاتی ہے)

نوجوان نے عرض کیا "سابقہ بربری کا شعر ہے شیخ نے خوش ہو کر تصدیق کی اور کہا اس کے بعد کون شعر ہے؟ نوجوان نے یہ شعر پڑھا:

والعلم یجلبو العسی عن قلب صلبہ کما یجلی سواد الظلمۃ القمر

(علم کو دل سے اسی طرح زائل کر دیتا ہے جس طرح چاند اندھیرے گھپٹ)

شیخ بہت خوش ہوئے اور چھ حدیثیں روایت کیں۔ عراقی نوجوان کی بدولت ہم نے بھی سن لیں

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

مسجد میں دو حلقے دیکھے: ایک حلقہ یاد خدا میں مشغول تھا اور دوسرا مسائل دین کی تعلیم و تعلم میں سرایا

"دونوں حلقے اچھے ہیں مگر ایک دوسرے سے افضل ہے وہ لوگ خدا کے ذکر میں مشغول ہیں اور اسی کی

طرف راغب ہیں چاہے دے یا نہ دے لیکن یہ لوگ خود بھی علم سیکھتے ہیں اور بے علموں کو بھی سکھاتے

ہیں۔ خود میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں" یہ سرایا اور دوسرے حلقے میں شریک ہو گئے۔

عبید اللہ بن ابی جعفر کہا کرتے تھے "علم اور دنیا کے لئے روشنی کا مینار ہیں۔ انہی سے وہ نور چھوٹتا

ہے جس سے گم راہ ہدایت پاتے ہیں"

حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقولہ ہے "وہ مجلس کیا ہی خوب ہے جس میں حکمت کی اشاعت ہوتی
اور رحمت کی امید کی جاتی ہے"

حدیث

حسن بصری کا قول ہے "خالصۃً لوجہ اللہ حدیث کی تحصیل دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے"

امام زہری کہتے ہیں "علم سے بہتر کوئی طریقہ نہیں جس سے عبادت الہی ممکن ہو"

اسحاق بن ابراہیم سے روایت ہے کہ مولیٰ غفر عمر نے مجھ سے کہا "اسحاق" علم حاصل کر، کیونکہ علم
میں کوئی نہ کوئی بول، ایسا ضرور مل جائے گا جو تجھے ہدایت کی راہ دکھائے گا یا ہلاکت سے بچائے گا"

حضرت معاذ بن جبل کا وقت اخیر ہوا تو کنیر سے فرمانے لگے "کیا صبح ہو گئی؟ اس نے عرض کیا،

موت

ابھی نہیں۔ ایک گھڑی چپ رہے اور پھر فرمایا "اب دیکھ اس نے کہا جی ہاں صبح ہو گئی ہے۔ یہ سن کر

فرمانے لگے "اسی صبح سے پناہ مانگتا ہوں جو دوزخ کی طرف لے جانے والی ہو!" پھر کہنے لگے "مر جا لے

موت! ایسے مہمان مر جا جو فاقے کے گھر میں آیا ہے جو کوئی ناہم ہوا ہلاک ہو گیا۔ خدایا تو خوب جانتا ہے

کہ معاذ دنیا میں رہنے کا اس لئے کبھی مشتاق نہ تھا کہ نہریں نکالے، باغ لگائے۔ وہ تو بس اس لئے

زندہ تھا کہ ایسی باتیں مشقت میں کاٹے۔ دن کی سخت گرمی میں حلق میں کانٹے ڈالنے والی پیاس برداشت

کرنے اور علمی حلقوں میں علماء کے ہجوم میں رہا کرے!"

اور حضرت معاذ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عالم زمین پر خدا کا این

آیت "ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرۃ حسنة" کی تفسیر میں حسن بصری نے کہا....

فی الدنیا حسنة سے مراد علم و عبادت ہے اور فی الاخرۃ حسنة سے مراد جنت ہے۔"

سفیان ثوری کہتے تھے "فی الدنیا حسنة سے مراد رزق حلال اور علم ہے اور فی الاخرۃ حسنة

سے مراد جنت ہے"

حسن بصری کا مقولہ ہے "علم کا ایک باب سیکھنا اور اس پر عمل کرنا دنیا سے اور دنیا کی تمام

لے پر درگاہ میں دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی۔

نعمتوں سے بہتر ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود لڑکوں کو پڑھتے دیکھتے تو فرماتے "شاباش! تم حکمت کے سرچشمے ہو، تاریکی میں روشنی ہو، تنہائے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، گردل ترو ترازہ ہیں، تم علم کے لئے گھروں میں قید ہوئے ہو، مگر تم ہی قوم کے ہلکنے والے پھول ہو!"

زیاد ابن ابیہ نے کہنے میں خطبہ دیتے ہوئے کہا "رات بھر غور کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ ہر اس شخص کو سخت سزا دوں گا جو تحقیر کے خیال سے کسی عالم کو عزت دار کو سن رسیدہ کو ٹیسکے گا، کیونکہ قومیں اپنے علما و ذہباء سن داروں میں ہی سے قومیں ہیں"

حدیث شریف میں ہے "وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور عالموں کا حق نہیں پہچانتا"

ابو غنیہ خولانی کا مقولہ ہے "کوئی کوئی بول مال و دولت سے بھی بڑھ کر عطیہ ہوتا ہے دولت، تکبر پیدا کرتی ہے، مگر حکمت کا بول ہدایت بخشتا ہے"

عبداللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان کو اختیار دیا گیا کہ علم لیں یا سلطنت انھوں نے علم کو ترجیح دی اس پر خدا نے علم بھی دیا اور سلطنت بھی دی۔

حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ علم کی تعلیم خشیت ہے، علم کی طلب عبادت ہے، علم کا مذاکرہ تسبیح علم کی تلاش جہاد ہے، بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے، مستحقوں میں علم خرچ کرنا، تقرب ہے، علم حلال و حرام کا نشان ہے، جنت کے راستوں پر روشنی کا ستون ہے، تنہائی میں مونس ہے، پردیس میں رفیق ہے، خلوت میں ندیم ہے، راحت و مصیبت کا تباہنے والا ہے، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے، دوستوں میں زینت ہے، علم کے ذریعہ خدا بعضوں کو اٹھاتا ہے اور نیکی کا ایسا قد وہ دام بنا دیتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، ان کی سیرت کو نمونہ بنا دیا جاتا ہے، ان کے قول پر عمل کیا جاتا ہے، ملائکہ ان کی خدمت پر راعب ہوتے ہیں، اپنی پروں سے انھیں چھوتے ہیں، ان کی مغفرت کے لئے ہر چیز (حتیٰ کہ) پانی کی مچھلیاں زمین کے کیرے کوڑے

طلبہ کو سنا جاوے

بڑوں کو لو لیں

شانِ علم

خشکی کے درند و چرند دعا کرتے ہیں جہل کی موت میں علم دلوں کے لئے زندگی ہے۔ تاریکی میں آنکھوں کے لئے روشنی ہے علم ہی کے ذریعے مذہب سے دنیا و آخرت میں اختیار کے مرتبے پاتے اور بلند درجے حاصل کرتے ہیں۔ علم میں غور و فکر روزے کے برابر ہے اور علم کی مشغولیت قیام کے ہم پلہ ہے علم ہی کے رشتے جڑتے ہیں۔ علم ہی سے حلال و حرام کی شناخت ہوتی ہے علم عمل کا رہنما ہے اور عمل علم کا پیر ہے نصیبیہ و رول ہی کو علم کی توفیق میسر آتی ہے اور بد بخت اس سے محروم رہتے ہیں۔

ابو عمر کہتے ہیں یہ حدیث نہایت عمدہ ہے لیکن اس کی اسناد قوی نہیں اگرچہ مختلف طرق سے ہمیں موقوفہ بھی پہنچی ہے سفیان ثوری کا مقولہ ہے "علم سے بہتر قربت الہی کا کوئی طریقہ نہیں اور آج سے زیادہ طلب علم کبھی افضل نہ تھی"

خوش بخت

عبدالرزاق رادی ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو ایک عرب سے کہتے سنا "اے قوم عرب علم حاصل کرو ورنہ مجھے ڈر ہے کہ علم تم سے کل کر غیروں میں چلا جائے گا اور تم ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے۔ علم حاصل کرو کیونکہ علم دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔"

خالد بن خدائش بغدادی کہتے ہیں کہ رخصت ہوتے وقت میں نے حضرت انس بن مالک سے عرض کیا "بصیحت کیجئے۔ سر یا" ظاہر و باطن میں خدا سے ڈرو۔ ہر مسلمان کی بھلائی چاہو اور اہل علم سے علم حاصل کرو۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد ہے "سینے میں علم کی مثال یہ ہے جیسے اندھیرے گھر میں چراغ"

کسی دانا سے پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے جسے سینت کر رکھنا چاہیے؟ کہا اسے کہ جب آدمی کی کشتی ڈوبے تو وہ تیرتی ہے۔ یعنی علم!"

ایک اور حکیم کا قول ہے "جو کوئی حکمت کو اپنی لگام نہ لگائے گا، لوگ اسے اپنا امام بنائیں گے جس کی دانائی مشہور ہو جاتی ہے اس کی عزت بھی ہونے لگتی ہے"

خلیفہ عبدالملک بن مروان نے اپنے لڑکوں کو بصیحت کی "علم حاصل کرو کیونکہ مال دار

ہوئے تو علم تمہارا جہاں ہوگا اور غریب ہو گئے تو علم تمہارے لئے دولت ثابت ہوگا“
حضرت ابوالدرداء سے مروی ہے ”علم کی دولت خوش نصیب ہی کو ملتی ہے اور بد نصیب
اس سے محروم رہتے ہیں“

حضرت علی نے فرمایا ”علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال کی بہتیں نگہ بانی کرنا پڑتی ہے مگر علم تمہارا
نگہ بان ہوتا ہے مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے علم حاکم ہے اور
مال محکوم۔ مال دار چل بسے لیکن علم والے زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے۔ بے شک
ان کے جسم مٹ گئے ہیں مگر ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں“

ایک حکیم کا قول ہے ”علم کا مرتبہ اسی سے ظاہر ہے کہ جسے اس کا مالک کہو خوش ہوتا ہے چاہے
بے علم ہی کیوں نہ ہو اور جسے محروم کہو ناخوش ہوتا ہے چاہے جاہل ہی کیوں نہ ہو“

عون بن عبد اللہ کا مقولہ ہے ”کمال تقویٰ یہ ہے کہ نیا علم حاصل کرتے رہو۔ یہ علم پر ظلم ہے کہ اس میں
خلافہ کا خیال نہ ہو علم میں افزونی سے غفلت اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے موجودہ علم سے
خائف نہیں اٹھ رہا ہے“

حضر کہتے ہیں ”اصلی کمال یہ ہے کہ فقہ فی الدین حاصل ہو مصیبت میں ثابت قدمی ہو اور
میت درست رہے۔ ابلیس کسی کی موت سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا عالم کی موت سے خوش ہوتا
داناؤں کا قول ہے اصحاب علم کی برتری کا ثبوت یہ ہے کہ لوگ ان کی تابعداری کرتے ہیں“
قدیم مقولہ ہے ”علم سب سے بڑی شرافت ہے اور ادب و انسانیت سب سے اعلیٰ نسب ہے“
احف بن قیس کہا کرتے تھے ”قریب ہے کہ علماء معبود مان لئے جائیں وہ عزت جس کی بنیاد
علم پر نہیں ضرورتاً دولت بن کے رہے گی“

مشہور مقولہ ہے ”علماء باران رحمت ہیں جہاں بھی ہوں گے نفع پہنچائیں گے“
ابن المقفع کا قول ہے ”علم حاصل کرو بادشاہ ہوئے تو اور ادب سے بچو جاؤ گے۔ عام آدمی ہوئے
زندہ رہ سکو گے“

اسی ابن المقفع نے کہا "دولت یا طاقت کی وجہ سے عزت کی جائے تو خوش نہ ہو کہ یہ عزت ناپائدار ہے۔ ہاں علم یا دین کی وجہ سے عزت ہو تو خوش ہونا کہ یہ پائدار عزت ہے۔"

نعمان حکیم سے پوچھا گیا "سب سے افضل کون ہے؟" کہا "مومن عالم اس کے پاس ہمیشہ بھلائی ملتی ہے۔"

حجاج بن یوسف نے خالد بن صفوان سے پوچھا "بصرے کا سردار کون ہے؟" خالد نے جواب دیا "حسن!" حجاج نے تعجب سے کہا "یہ کیونکر ممکن ہے؟ حسن تو غلاموں کی اولاد ہے۔" خالد نے کہا "حسن اس لئے سردار ہیں کہ لوگ اپنے دین میں ان کے محتاج ہیں اور وہ ان کی دنیا میں کسی کے محتاج نہیں بن جاتا۔"

میں نے بصرے میں کسی عزت دار کو نہیں دیکھا جو حسن کے حلقے میں پہنچنے کی کوشش نہ کرتا ہو۔ سب کو ان کا وعظ سننے اور ان سے علم حاصل کرنے کی آرزو رہتی ہے۔" یہ سن کر حجاج نے کہا "واللہ یہی سردار ہی ہے!"

حضرت معاویہ بن ابی سفیان حج کے موقع پر میدان میں بیٹھے تھے پہلو میں بیوی بھی بیٹھی تھی کہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ اونٹوں پر چلے آ رہے ہیں اور ایک نوجوان گارہا ہے:

وانا الاحضر من یعر فنی واخضر الجلد من بیت العرب
(میرا رنگ گندمی ہے جو مجھے جانتا ہے، جانتا ہے عرب کے خوشحال ترین خاندان سرہوں،
من یساجلنی یساجل ما جلدنا یملا الدلوالی عقد الکرب
ریبری سیالی کرنا ایسے سخی دل کی سیالی کرنا ہے جو ڈول کو سنہ تک بھر دیتا ہے،
معاویہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا جعفر بن ابی طالب کی اولاد کہنے لگے رستہ چھوڑ دو۔
دو دریر بعد پھر ایک غول نمودار ہوا اس میں ایک لڑکا گارہا تھا:
بینما یدکر بنی البصرتی عند قد المیل یسعی بی الاغی

زمانہ میں میرا چہرہ ہاتھ کہ محسوس نہ دیکھ لیا گھوڑا مجھے اڑائے لئے چلا جا رہا ہے،
قلن تغین الفتی قلن نعم قد عرفناہ وھل یغنی القمر
آپس میں کہنے لگیں اس باندے کو جانتی ہو؟ جواب ملا "ہاں ہاں چاند بھی چھپتا ہے!"

معاویہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا 'عمر بن عبد اللہ بن ابی ربیعہ کہنے لگے 'رستہ چھوڑ دو جانے دو۔ پھر دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بھیر گئی ہے اور طرح طرح کے سٹلے پوچھے جا رہے ہیں اور یہ کیا اور یہ کون ہے؟ بتایا گیا 'عبد اللہ بن عمرؓ یہ سن کر معاویہ نے بیوی سے کہا "تیرے باپ کی قسم یہی شخص شرف ہے نجد اور دنیا و آخرت کا یہی شرف ہے!"

باب علم کی فضیلت عبادت پر

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تھوڑا علم بہت عبادت سے بہتر ہے۔ انسان کو تھوڑا علم بھی کافی ہے اگر خدا کی بندگی کرے اور تھوڑی جہالت بھی بہت ہے اگر اپنی رائے پر مغرور ہو۔ آدمی دو قسم کے ہیں۔ عالم اور جاہل۔ عالم سے کج بختی نہ آئے اور جاہل سے گفتگو نہ کرو۔"

حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سب سے اچھا دین وہ ہے جو سب سے آسان ہے اور بہترین عبادت 'فقہ و علم' ہے۔"

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عالم کی فضیلت ابد پر پوری ہے جیسی میری فضیلت امت پر۔"

حضرت عمرو بن قیس المالکی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے اور دین کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔"

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کیا یہی شش عطیہ ہے اور کیا یہی خوب سوغات، جلالت کا بول جسے تم نے سنا اور یاد کر لیا، پھر اپنے مسلمان مائی سے ملے اور اسے بھی سکھا دیا۔ ایسا ایک عمل سال بھر کی عبادت کے برابر ہے۔"

”قائدہ کا قول ہے ”علم کا ایک باب جسے آدمی اپنی اصلاح اور اپنے بعد کی اصلاح کے خیال سے حفظ کرتا ہے، سال بھر کی عبادت سے افضل ہے“

حرام بن حکیم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء بہت ہیں اور لفاظ کم۔ مانگنے والے تھوڑے ہیں اور دینے والے بہت، لیکن ایسا زمانہ بھی آئے گا، جب علماء کم ہوں گے اور لفاظ بہت دینے والے تھوڑے ہوں گے اور مانگنے والے بہت، اس زمانے میں علم عمل سے بہتر ہوگا“

مطرف بن عبد اللہ شجیر کا قول ہے ”میں علم میں حصہ پانے کو عبادت کے جتنے پر ترجیح دیتے ہوں۔ عافیت ملے اور شکر بجا لاؤں تو یہ آزمائش میں پڑنے اور صبر کرنے سے بہتر ہے۔ میں نے اُس خیر پر غور کیا جس میں شر نہیں، تو عافیت و شکر جیسی کوئی چیز نہ پائی“

”قائدہ کہتے ہیں ”میرے نزدیک پوری رات علمی مذاکرے میں گزار دینا عبادت میں گزارے سے بہتر ہے“

اسحاق بن منصور کہتے ہیں ”میں نے امام احمد سے قائدہ کے اس قول کا ذکر کیا، تو فرمایا ”ا“ سے مراد وہ علم ہے جس سے لوگ اپنے دین میں فائدہ اٹھاتے ہیں“ میں نے کہا ”مثلاً وضو، نماز، حج، طلاق وغیرہ مسائل و احکام کا علم؟“ کہنے لگے ”ہاں“ اسحاق کہتے ہیں ”اسحاق بن راہویہ نے“ امام احمد کی تصدیق کی۔

حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ”اگر میں ایک گھڑی بیچ کر اپنے دین میں نفقہ حاصل کروں یہ مجھے اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ شام سے صبح تک پوری رات عبادت میں گزار دوں“

ابن وہب کا بیان ہے کہ میں امام مالک کے پاس بیٹھا درس لے رہا تھا کہ نماز کا وقت آگیا۔ میری کتابیں میٹھیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام مالک تعجب سے پوچھنے لگے ”یہ کیا؟“ میں نے عرض کیا ”نماز کے جاہل ہوں فرمانے لگے“ عجیب بات ہے جس چیز کے لئے اٹھے ہو وہ اس سے افضل نہیں، جس نے بیٹھتے ہوئے بشرطیکہ نیت درست ہو“

امام شافعی کا مقولہ ہے "طلب علم نماز نفل سے افضل ہے"
 سفیان ثوری کہا کرتے تھے "نیت نیک ہو تو طلب علم سے افضل کوئی عمل نہیں"
 حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر تم نکلو اور علم کا ایک باب بھی سیکھ لو تو
 یہ تمہارے لئے سو رکعت نماز سے بہتر ہے"

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہر چیز کا ستون ہوتا ہے اور
 اس دین کا ستون علم ہے۔ تفقہ فی الدین سے بہتر خدا کی عبادت کسی اور طریقے سے نہیں کی گئی۔ شیطان
 پر ایک اکیلا عالم ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے"
 حضرت عمر کا قول ہے "قَاتِلِ الْمَلِيْلَ اَوْ رَصًا نَحْرَ الْمُهَاسِ هِزَارَ عَابِدُوں کی موت حلال و حرام جاننے
 والے ایک دانا و بنیاد کی موت کے مقابلہ میں پیچ ہے"
 عمر بن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے "جو کوئی علم کے بغیر عمل کرتا ہے اس کا فساد و اصلاح سے زیادہ
 ہوتا ہے"

باب علماء کی فضیلت و شہداء پر

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "انبیاء کو علماء پر دو درجے
 فضیلت حاصل ہے اور علماء کو شہداء پر ایک درجہ"
 حضرت ابو ذر اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "طالب علم طلب
 علم کی حالت میں مبرا ہے تو شہید مبرا ہے"

ابو عمر کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد مضطرب ہے مگر احکام حلال و حرام کی طرح فضائل اعمال
 کی روایتوں میں اسناد کی چھان بین نہیں کی جاتی اسی لئے ہم نے ضعیف ہونے پر بھی یہ حدیث

درج کردی۔

ازدی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے جہاد کے بارے میں سوال کیا، تو فرماتے لگے "تمہیں جہاد سے افضل عمل کیوں نہ بتا دوں؟" — مسجد نباء کے بیٹھ جاؤ اور قرآن و سنت اور علم دین کی تعلیم دینا شروع کر دو۔"

باب نیک کی تعلیم

حضرت ابو سعید انصاری سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا "میرا اونٹ خستہ ہو گیا ہے۔ سواری عطا کیجئے۔ حضور نے جواب دیا "میرے پاس سواری نہیں ہے، لیکن تو فلاں شخص کے پاس جا" وہ گیا اور سواری مل گئی۔ لوٹ کر اطلاع دی تو ارشاد فرمایا "بھلائی کی راہ دکھانے والے کا ثواب بھی بھلائی کرنے والے کے برابر ہے" حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "نیک کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے"

حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا فرشتے، آسمان وزمین کی مخلوق حتیٰ کہ اپنے سوراخ میں چونٹیاں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، سبھی نیکی سکھانے والے کے لئے دعا کرتے ہیں"

حضرت ابوالدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عالم اور متعطل دونوں ثواب میں شریک ہیں۔ پڑھنے والا اور سننے والا دونوں ثواب میں شریک ہیں۔ نیکی کی راہ بتانا والا اور نیکی پر چلنے والا دونوں ثواب میں شریک ہیں"

حضرت ابوامامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم حاصل کر لو اس سے"

پہلے کہ اٹھایا جائے" پھر سرایا عالم اور متعلم دونوں اجر میں شریک ہیں باقی لوگوں میں بھلائی نہیں
پھر شہادت اور بیچ کی مبارک انگلیاں ملا کر دکھائیں،

حضرت علی کا ارشاد ہے "آدمی تین قسم کے ہیں: عالم ربانی، نجات کے خیال سے طالب علم اور باقی
لوگ ہر آواز پر دوڑ پڑنے والے اجدگنوار ہیں"

حضرت ابوالدرداء فرمایا کرتے تھے "عالم بنویا متعلم، محب بنویا متبع، مگر خبردار پانچویں نہ بننا، ورنہ ہلاک
ہو جاؤ گے" حن بصری سے پوچھا گیا "یہ پانچواں کون ہے؟" جواب دیا "بدعتی"!

باب

علم، موت کے بعد بھی کام آتا ہے

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "موت کے
ساتھ آدمی کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، فیض رسال علم
اور صالح اولاد جو مرنے والے کے حق میں دعا کرے"

حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تین عمل ایسے ہیں کہ موت
کے بعد بھی مسلمان کو فائدہ پہنچاتے ہیں: ایسا صدقہ کر گیا جس کا ثواب اس کے لئے برابر جاری ہے،
ایسی اولاد صالح چھوڑی جو اس کے لئے دعا کرتی ہے، ایسے علم کی اشاعت کر گیا جس پر اس کے بعد بھی عمل
کیا جاتا ہے"

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تین چیزیں مسلمان
کو فائدہ پہنچاتی ہیں: اولاد صالح کی دعا، علم کی اشاعت، صدقہ جاریہ"

باب

علم میں رشک و رقابت

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو چیزیں میں حسد کرنا ٹھیک ہے: آدمی کو خدا نے مال دے کر راہ حق میں خرچ کرنے کی قدرت بخشی، اور دنیا کو حکمت دی جس کے بموجب وہ فیصلے کرتا اور جس کی تعلیم دیتا ہے۔

آیت "واذکون ما یبتلی فی بیوتکم من آیات اللہ والحکمۃ" کی تفسیر میں قتادہ نے کہا "آیات اللہ اور الحکمۃ سے مراد قرآن و سنت ہے"

آیت "وعلیمہم الکتاب والحکمۃ" کی تفسیر میں حسن بصری نے کہا "کتاب قرآن ہے اور حکمت سنت ہے"

ابن وہب کا بیان ہے کہ امام مالک نے آیتیں پڑھیں "واتیناہ الحکم صبیاً" — "قد عبتکم بالحکمۃ" — "وعلیمہم الحکمۃ" — "واذکون ما یبتلی فی بیوتکم من آیات اللہ والحکمۃ" اور فرمایا "ان سب میں حکمت سے مراد طاعت الہی، دین الہی میں نفقہ اور اس پر عمل ہے"

ابن وہب کہتے ہیں، ایک اور موقع پر میں نے امام مالک کو فرماتے سنا "میرا دل کہتا ہے کہ حکمت سے مقصود دین الہی میں نفقہ ہے۔ یہ اس لئے کہ بعض آدمی دنیاوی معاملات میں تو عقل مند نظر آتے ہیں، مگر دین میں بالکل جاہل ہوتے ہیں اور بعض آدمی دنیا کے معاملات میں کم سمجھ ہوتے ہیں

۱۵ اور تم (اہل ایمان) یاد رکھو خدا کی آیتیں اور داناتی کی باتیں جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔

۱۶ اور انہیں تعلیم دے کتاب و حکمت کی

۱۷ اور ہم نے (عسیٰ) کو بچپن ہی میں قوت فیصلہ بخش دی

۱۸ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں

مگر پادین خوب سمجھتے ہیں۔ خدا نے یخت ان لوگوں کو دی ہے اور ان لوگوں کو اس سے محروم رکھا ہے پس دین الہی میں تفقہ کے سوا کچھ نہیں۔“

ابن وہب کہتے ہیں: امام مالک نے فرمایا: ”حکمت اور علم بہت سے مسائل کا یاد کر لینا نہیں ہے بلکہ وہ ایک بوز ہے جس کے ذریعہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔“
حضرت ابن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حکمت عزت دار آدمی کو اور زیادہ عزت بخشی ہے اور غلام کو بلند کرتے کرتے بادشاہوں کے تخت پر بٹھا دیتی ہے۔“
ابو عمر کہتے ہیں: اسی مضمون کو لے کر شاعر نے کہا ہے:

العلم ینفض بالخیس الی علّا والجہل یقع بالفتی المنسوب
(علم حقیر آدمی کو بھی بلند کر دیتا ہے، مگر جہل حسب نسب والے تشریف کو بھی لٹے دیتا ہے)

باب

تفقہ فی الدین

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خدا کو جس کے ساتھ بھلائی منظور ہوتی ہے، دین میں اسے سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔“
محمد بن کعب کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے مدینہ میں خطبہ دیتے ہوئے کہا: اے لوگو! خدا جو کچھ دے چکا ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں اور جو کچھ خدا نے نہیں دیا ہے اسے دینے والا کوئی نہیں۔ خدا کے مقابلے میں کسی کا بھی بس نہیں چل سکتا۔ خدا کو جس سے بھلائی منظور ہوتی ہے اسے دین میں سمجھ بخش دیتا ہے میں نے یہ لفظ اسی منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے ہیں۔“

حمید بن عبدالرحمان کی روایت ہے کہ حضرت معاویہ نے خطبے میں کہا: ”میں نے نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کو فرماتے سننا ہے "خدا جس کے ساتھ بہتری چاہتا ہے اسے دین میں خاص فہم بخش دیتا ہے۔
میں تو محض بائٹے والا ہوں، مگر دینے والا خدا ہے یہ امت برابر حق پر قائم رہے گی اور مخالف نقصان
نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آجائے۔"

اور حدیث میں ہے کہ "خدا کو جب کسی بندے کی بھلائی منظور ہوتی ہے تو اس میں تین وصف
پیدا کر دیتا ہے: دین الہی میں فہم، دنیا سے بے زاری اور اپنے عیوب کی پرکھ۔"

باب چالیس حدیثوں والی روایت

حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس کسی نے میری امت
کیلئے چالیس حدیثیں حفظ کر لیں، قیامت کے دن فقیر و عالم بن کر خدا سے ملے گا۔"
امام مالک نے نافع کے واسطے سے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا "جس کسی نے میری امت کے لئے چالیس حدیثیں حفظ کیں اور اسے پہنچا دیں، تو میں قیامت
کے دن اس کا شفیع ہوں گا۔"

ابو عمر کہتے ہیں اس باب کی حدیثوں میں اس حدیث کی روایت سب سے بہتر ہے، مگر وہ بھی غیر
م محفوظ اور امام مالک سے غیر معروف ہے، امام مالک کی طرف اسے منسوب کرنا سخت غلطی ہے۔ ابو علی
بن اسکن کا فیصلہ ہے کہ اس باب میں ایک روایت بھی ثابت نہیں۔

باب

کتابتِ علم میں سلف کے دوسلک

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو جس کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہو، مٹا ڈالے“
ایک مرتبہ حضرت زید حضرت معاویہ کے یہاں گئے۔ معاویہ نے ان سے ایک حدیث دریافت کی اور اپنے منشی کو اسے لکھ لینے کا حکم دیا۔ اس پر حضرت زید نے کہا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں حکم ہے کہ حدیث نہ لکھا کریں۔“ معاویہ نے وہ تحریر مٹوا دی۔

عبداللہ بن یاسر سے روایت ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے خطبے میں فرمایا ”جس کسی کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی تحریر موجود ہو، میں اسے قسم دیتا ہوں کہ گھر لوٹ کے فوراً مٹا ڈالے، کیونکہ پچھلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ انھوں نے اپنے رب کی کتاب چھوڑ دی تھی اور اپنے علماء کی قیل وقال کی پیروی میں لگ گئی تھیں۔“

ابونضرہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابوسعید خدری سے عرض کیا ہم آپ سے جو کچھ سنتے ہیں اسے لکھ لیا کریں؟ فرماتے لگے ”کیا تم میری باتوں کو قرآن بنانا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور ہم یاد کر لیا کرتے تھے تم بھی ہماری طرح یاد کر لیا کرو۔“

امام مالک سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حدیث مدون کرنا چاہی، مگر بعد میں فرمایا ”کتاب اللہ کے ساتھ اور کوئی کتاب نہیں ہونا چاہیے۔“

نیز امام مالک نے کہا ”ابن شہاب بن زہری کے پاس ایک کتاب کے سوا کوئی کتاب نہ تھی اور

یہاں علم سے مراد حدیث شریف ہے۔

اس کتاب میں ان کا نسب نامہ درج تھا۔ اُس زمانہ میں لوگ لکھتے نہیں تھے۔ یاد کر لیا کرتے تھے اگر کبھی کوئی لکھتا بھی تھا، تو صرف یاد کرنے کے لئے یاد کر چکے تھے تو تحریر مٹا دیتے تھے۔

عزود بن الزبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے حدیث نبویؐ مدون کرنے کا ارادہ کیا اور صحابہ سے مشورہ لیا۔ سب نے تجویز پسند کی مگر خود حضرت ایک مہینے تک رکے رہے اور خدا سے استخارہ کرتے رہے یہاں تک کہ بصیرت حاصل ہو گئی اور ایک دن صبح کو سرمایا میرا قصد سنت نبویؐ کی جمع وتدوین کا تھا پھر خیال ہوا کہ تم سے پہلے بھی قوموں نے کتابیں لکھیں اور کتاب اللہ کو چھوڑ کر اپنی بنائی ہوئی کتابوں کی پوری ہیں۔ بخدا میں کتاب اللہ میں ہرگز کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہونے دوں گا۔

حضرت ابن عباسؓ سرمایا کرتے تھے نہ جو عظیم لکھتے ہیں نہ دوسروں کو لکھاتے ہیں۔
ابن سیرین کا قول ہے بنی اسرائیل ان کتابوں سے گمراہ ہوئے جو ان کے بزرگ چھوڑ گئے تھے۔
سعید بن جبیر کہتے ہیں ہم اپنے اختلاف ایک کتاب میں لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن میں انہی اختلاف کی تحقیق کے لئے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ کتاب پوشیدہ رکھی۔ دیکھ لیتے، تو اسی وقت مجھ سے قطع تعلق کر لیتے۔

اسود بن ہلال کہتے ہیں مجھے اور علقمہ کو ایک صفحہ دست یاب ہوا ہم اس صفحے کو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس لے گئے۔ سورج ڈھل چکا تھا ہم دیر تک ڈیوڑھی پر بیٹھے رہے پھر حضرت عبداللہ نے کنیز کو حکم دیا کہ جاؤ کچھ دروازے پر کون ہے؟ اس نے بتایا علقمہ اور اسود بیٹھے ہیں۔ فرمایا اندر بلا لاؤ۔ ہم پہنچے تو فرمایا شاید تم دیر سے بیٹھے تھے؟ ہم نے اقرار کیا تو کہنے لگے خبر کیوں نہ کر دی؟ ہم نے عرض کیا اس خیال سے کہ شاید آپ سوتے ہوں کہنے لگے مجھے پسند نہیں کہ میری نسبت ایسا خیال کر دو۔ یہ ایک ایسی ساعت ہے جسے ہم رات کی نماز پر قیاس کرتے تھے ہم نے عرض کیا یہ ایک کاغذ ملا ہے۔ اس میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں سرمایا لاؤ مجھے دو کاغذ لے کر کنیز کو حکم دیا کہ پانی بھر کے طشت لے آ۔ طشت آگیا تو کاغذ کو اس میں ڈبا ڈبا کر ہاتھ سے تحریر مٹانے لگے اور یہ بھی فرماتے جاتے تھے محض نقص علیک احسن النقص۔ ہم نے عرض کیا ذرا کاغذ کو پڑھ تو لیجئے۔ بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں مگر حضرت

تحریر مٹاتے ہی رہے۔ پھر فرمایا "قلب ایک ظرف ہے اور اس ظرف میں قرآن کے سوا کچھ نہ بھرو" اس واقعہ کے راوی ابو عبیدہ کہتے ہیں "شاید یہ کاغذ اہل کتاب سے ملا تھا اسی لئے حضرت عبداللہؓ نے اسے پڑھنا پسند نہ کیا۔"

مسروق نے علقمہ سے کہا "میرے لئے نظائر لکھ دیجئے" علقمہ نے جواب دیا "کیا تجھے معلوم نہیں کہ لکھنا مکروہ ہے؟ مسروق نے جواب دیا "معلوم ہے" لیکن میں یاد کر کے تحریر جلا دوں گا۔
امام شعبیؒ کہا کرتے تھے "میں نے سفیدی پر کبھی سیاہی پھیلانی نہیں" (یعنی کاغذ پر کبھی لکھا نہیں) اور حدیث کسی سے دوبارہ دہروائی نہیں" (یعنی پہلی دفعہ سنتے ہی حفظ کر لیتے تھے)
اسحاق بن اسماعیل طالقانی کہتے ہیں "میں نے جریر بن عبد الحمید سے پوچھا "کیا منصور بن معتمر کتابت حدیث ناپسند کرتے تھے؟ کہنے لگے "بے شک منصورؒ مغیرہؒ اعثمؒ یہ سب بزرگ حدیث کی کتابت ناپسند نہ کرتے تھے"

امام اوزاعیؒ کہا کرتے تھے "یہ علم شریف تھا جب تک آدمیوں کے منہ میں تھا۔ ایک دوسرے سے سنتا تھا اور مذاکرہ کرتا تھا" لیکن جب کتابوں میں آیا تو اس کا لوڑ جاتا رہا اور نا اہلوں کے پلے پڑ گیا۔
ابو عمرؒ کہتے ہیں "علم کی کتابت جن لوگوں نے ناپسند کی ہے ان کے سامنے دو وجہیں ہیں ایک یہ کہ قرآن کے ہم درجہ کوئی کتاب نہ ٹھہرائی جائے اور دوسرے یہ کہ لوگ تحریر پر توجہ نہ کر لیں اور حفظ کی عادت جاتی رہے۔"

خلیل کا شعر ہے :-

لیس بعلم ما حوی القمطر ما العلم الا ما حواه الصدر

(وہ علم نہیں جو کتابوں میں ہے علم وہی ہے جو سینے میں سما چکا ہے)

یونس بن حبیب نے ایک شخص کو یہ شعر پڑھتے سنا :-

استودع العلم قوطا سا فضیحة ومئیس مستودع العلم القوطا

(کاغذ کے سپرد کر کے علم کو ضایع کر دیا، علم کا بدترین امانت دار کاغذ ہے)

تو کہنے لگے یہ کم نجت علم اور حفظ علم کے لئے کیسا مستعد ہے! علم کا تعلق روح سے ہے اور مال کا تعلق بدن سے ہے لہذا علم کی ویسی حفاظت کرو جیسی روح کی کرتے ہو اور مال کی ویسی حفاظت کرو جیسی بدن کی کرتے ہو۔“

ابو عمر کہتے ہیں اس باب میں جن لوگوں کے اقوال ہم نے درج کئے ہیں انھوں نے عربوں کا طریقہ بتایا ہے جن میں قوتِ حفظ قدرتی تھی حضرت ابن عباس شعبی ابن شہاب نخعی قتادہ وغیرہ بزرگوں کی حالت یہ تھی کہ ایک دفعہ سنا اور یاد ہو گیا۔ خود ابن شہاب نے اپنے بارے میں کہا ہے ”میں بقیع سے گزرتا ہوں تو اس ڈر سے کان بند کر لیتا ہوں کہ بری بات کان میں پڑ جائے اور ذہن پر چڑھ جائے۔“
خبر جو کچھ ایک دفعہ سن لیتا ہوں پھر کبھی نہیں بھولتا“ شعبی وغیرہ نے بھی اپنی حالت اسی ہی بیان کی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”ہم ان پڑھ قوم ہیں۔ لکھنا اور حساب کرنا نہیں جانتے۔ یہ بات مشہور ہے کہ عربوں کی قوتِ حافظہ بہت بڑھی ہوئی تھی۔ لوگ لمبے لمبے قصیدے سنتے ہی یاد کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس کو عمر بن ابی ربیعہ کا مشہور قصیدہ ”امن آل نعمانت عاد فمبکر“ سنتے ہی یاد ہو گیا تھا، لیکن اب لوگوں کی حالت یہ نہیں ہے۔ اب کتابیں نہ ہوں تو بہت ساعلم ضائع ہو جائے پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے علمائے لکھنے کی اجازت دی ہے اور اسے پسند بھی فرمایا ہے جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔ امام نخعی کتابوں کے بڑے مخالف تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آخر عمر میں یادداشت کمزور ہو کر مشتبہ ہو گئی۔ منصور کا بیان ہے کہ نخعی حدیث کے بعض حصے چھوڑ جاتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا ”لیکن سالم نے تو یہ حدیث پوری روایت کی ہے۔“ کہنے لگے سالم لکھا کرتے تھے اور میں نے کبھی لکھا نہیں“ یہ کہہ کر نخعی نے کتاب کی اور کتاب کی ضرورت و فضیلت تسلیم کر لی ہے۔

باب

کتابتِ علم کی اجازت

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کے بعد مین کا ایک آدمی ابوشامہ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ خطبہ مجھے لکھ دیجئے۔ آپ نے بعض صحابہ کو حکم دیا "ابوشامہ کے لئے لکھ دو"۔

حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے: اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عبداللہ بن عمرو کے سوا مجھ سے زیادہ کسی کے پاس احادیث نہ تھیں۔ عبداللہ بن عمرو لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جو کچھ سنتا لکھ لیتا تھا کہ یاد کر لوں لیکن قریش نے منع کیا۔ کہنے لگے یہ نہ کرو۔ رسول اللہ بھی غصے میں بھی ہوتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھنا موقوف کر دیا۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر ہوا کہ کیا تو حضور نے انگشت مبارک سے دین مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا "لکھا کرو کیونکہ قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اُس سے (منہ سے) حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلتا۔"

ابو حنیفہ کا بیان ہے میں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب سے سوال کیا اہل بیت کے پاس قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص تحریر موجود ہے؟ حضرت نے جواب دیا نہیں قسم اُس ذات کی جس نے اناج کے دانے میں جان ڈالی اور جان دادہ کو پیدا کیا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ خدا کسی شے کو اپنی کتاب کا خاص فہم عطا فرمادے اور ہاں صرف یہ کاغذ ہے میں نے پوچھا اُس کاغذ میں کیا ہے؟ فرمایا "قیدی کی رہائی اور کافر کے بدے مسلمان کے قتل کی مخالفت۔"

حدیث سے ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ ویت اور فرائض و سنن کے

احکام لکھا کر عمر بن حزم وغیرہ کو عنایت کئے تھے۔

ابو جعفر محمد بن علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے میں ایک کاغذ ملا، جس میں لکھا تھا "اندھے کو راستہ بھلانے والا ملعون ہے۔ زمین کا چور ملعون ہے۔ افسانہ فراموش ملعون ہے۔" حضرت عبداللہ بن عمرو فرمایا کرتے تھے "دو ہی چیزوں نے زندگی میرے لئے پسندیدہ کر رکھی ہے: صداقت نے اور دھڑھلنے والی صداقت اس تحریر کا نام ہے جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ لی تھی اور وہ دہ زمین ہے جو میرے والد عمر بن العاص نے صدقہ کر دی تھی"

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم کو کتاب میں لکھا کرو" حضرت عمر سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔

معن کا بیان ہے کہ عبدالرحمان نے ایک تحریر مجھے دکھائی اور قسم کھا کر کہا کہ ان کے والد حضرت عبداللہ بن سعود کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے ضحاک کا قول ہے جب کچھ سنو لکھ لیا کرو۔ کچھ نہ ملے تو دیوار ہی پر ہی "سعید بن جبیر کہتے ہیں حضرت عباس کے ساتھ سفر میں ہوتا تو جو کچھ ان سے سنتا، کجاوے کی لکڑی پر لکھتا رہتا۔ جب منزل پر پہنچتا تو کتاب میں نقل کر لیتا۔

ابو قلابہ کا مقولہ ہے "بھول جانے سے لکھ لینا کہیں بہتر ہے"

ابو یلیح کہا کرتے تھے "ہماری کتابوں پر غرہاں ہے، حالانکہ خود خدا فرماتا ہے "عَلِمَهَا عُنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ"

عبدالعزیز بن محمد داروروی نے کہا ابن شہاب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے حدیث کو مدون کیا۔ ابوالزناد کہتے ہیں ہم صرف احکام حلال و حرام لکھا کرتے تھے، لیکن ابن شہاب جو کچھ سنتے تھے قلم بند کر لیتے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انہی کا علم سب سے زیادہ ہے۔

سعادہ بن قرہ کا مقولہ ہے "جو شخص لکھتا نہیں اُسے عالم ہی نہ سمجھو" ●

اس کا علم میرے پروردگار کے پاس کتاب میں ہے۔

حسن بصری کے متعلق مروی ہے کہ علم کی کتابت میں جرج نہیں سمجھتے تھے بلکہ اُن کا درس تفسیر تو لو لکھ لیا کرتے تھے حسن ہی کا یہ قول اعمش نے رعایت کیا ہے کہ ہمارے پاس کتابیں ہیں جنہیں ہم برابر دیکھا کرتے ہیں

خلیل بن احمد کا منقولہ ہے "جو کچھ لکھتے ہو اُسے اپنا بیت المال بناؤ اور جو کچھ سینے میں جمع کر چکے ہو اُسے صرف میں لاؤ"

ہشام کہتے ہیں میرے والد عروہ کی کتابیں یوم حرمہ میں جل گئی تھیں۔ بعد میں برابر فرمایا کرتے تھے کاش پہل و عیال مال و دولت کی جگہ کتابیں میرے پاس رہ گئی ہوتیں!

اسحاق بن منصور نے کہا میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا "علم کی کتابت کس نے مکروہ بتائی ہے؟ کہنے لگے بعضوں نے اسے ناپسند کیا ہے اور بعضوں نے جائز رکھا ہے" میں نے کہا اگر علم مدون نہ کیا جاتا تو ضایع ہو جاتا۔ فرمایا "بے شک علم لکھا نہ جاتا تو خود ہم کیا چیز ہوتے!"

سعید بن ابراہیم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں سنن جمع کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے کئی کتابیں تیار کیں اور انھوں نے سلطنت کے ایک ایک ملک میں ایک ایک نسخہ بھیج دیا۔

زہری کہا کرتے تھے "ہم علم کی کتابت ناپسند کرتے تھے یہاں تک کہ حکام نے ہمیں لکھنے پر مجبور کر دیا۔ پھر خود ہماری بھی رائے ہو گئی کہ لکھنے کے کسی مسلمان کو منع نہ کریں"

خلیل بن احمد کا قول ہے "جو کچھ میں نے سننا ہے لکھ لیا ہے اور جو کچھ لکھا ہے یاد کر لیا ہے اور جو کچھ یاد کیا ہے اُس سے فائدہ اٹھایا ہے"

باب

تحریر پر نظر ثانی

ہشام کہتے ہیں میرے والد عروہ بن الزبیر نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا "تو لکھ چکا؟" میں نے

یہ زمین معادیہ نے اپنے دور حکومت میں جو خوزیری کی بھتیجی وہ "یوم حرمہ" کے نام سے مشہور ہے۔

عرض کیا اُچی ہاں۔ فرمایا "نظر ثانی بھی کر لی؟" میں نے انکار کیا تو فرمایا "پھر کچھ بھی نہیں لکھا"
 .. یحییٰ بن کثیر کا قول ہے "جو آدمی لکھتا ہے اور نظر ثانی نہیں کرتا، اس شخص کی طرح ہے جو بیت الخلا
 جاتا ہے مگر استنجہ نہیں کرتا"

عبدالرزاق راوی ہیں کہ معمر نے کہا "کتاب پر سو دفعہ نظر ثانی کی جائے تو بھی غلطی سے محفوظ نہیں"

باب کم عمری میں تحصیل علم

حضرت ابوامامہ باہلی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو لڑکا طلب علم
 اور عبادت میں نشو و نما پاتا ہے یہاں تک کہ بڑا ہو جاتا ہے اور اپنی اسی حالت پر استوار رہتا ہے تو
 اُسے ستر صدیقوں کا ثواب ملتا ہے"

حسن بصری کا مقولہ ہے "بچپن میں تحصیل علم، پھر میں لکیر کی طرح ہے"
 علقمہ کہتے ہیں "میں نے کم عمری میں جو کچھ یاد کر لیا تھا، اس طرح محفوظ ہے گویا کتاب میں دیکھ رہا ہوں
 حضرت حسن علیہ السلام نے اپنے لڑکوں اور بھتیجوں کو نصیحت کی "علم حاصل کرو، کیونکہ گو آج تم قوم
 کے چھوٹے ہو مگر کل تم ہی قوم کے بڑے بننے والے ہو جس نے یاد نہ کیا ہو، لکھ کر یاد کر لے۔"
 عروہ بن الزبیر اپنے لڑکوں سے کہا کرتے تھے "اؤ مجھ سے علم حاصل کرو، کیونکہ عنقریب تم قوم میں
 بڑے آدمی ہو گے۔ میں بھی پہلے چھوٹا تھا اور کوئی میری پرہیز نہ کرتا تھا، لیکن جب جوان ہوا تو لوگ
 دُور دور کر آنے اور مجھ سے فتوے لینے لگے۔ اس سے بڑھ کر عیب اور کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی سے
 اس کے دین کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ جاہل نکلے۔"

یوسف بن یعقوب بن الماحشون کا بیان ہے کہ ہم ابن شہاب سے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔
 ایک دن انہوں نے ہم سے کہا "کم عمری کی وجہ سے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ حضرت عمر فاروق کا د

تھا کہ جب کوئی مشکل معاملہ آ پڑتا تو نو عمروں کو بلا کر مشورہ کرتے اور ان کی تیز عقلوں سے فائدہ اٹھاتے۔
 حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت
 میں کم سن تھا۔ اپنے ایک ہم عمر انصاری لڑکے سے میں نے کہا چلو اصحاب رسول اللہ سے علم حاصل
 کر لیں، کیونکہ ابھی وہ بہت ہیں۔ انصاری نے جواب دیا "ابن عباس تم بھی عجیب آدمی ہو۔ اتنے
 صحابیوں کی موجودگی میں لوگوں کو بھلا تمہاری کیا ضرورت پڑے گی! اس پر میں نے انصاری
 لڑکے کو چھوڑ دیا اور خود علم حاصل کرنے میں لگ گیا۔ بارہا ایسا ہوا کہ معلوم ہوتا فلاں صحابی کے پاس
 فلاں حدیث ہے میں اُس کے گھر دوڑ جاتا۔ اگر وہ قیلوے میں ہوتا تو میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر اس کے
 دروازے ہی پر پڑ رہتا اور گرم ہوا میرے چہرے کو جھلساتی رہتی جب وہ صحابی باہر آتا اور مجھے اس حال
 میں پاتا تو متاثر ہو کر کہتا رسول اللہ کے ابن عم آپ کیا چاہتے ہیں؟" میں کہتا "سنا ہے آپ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث روایت کرتے ہیں۔ اسی کی طلب میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ کہتا "آپ نے
 کبھی کبھی بیچا ہوتا اور میں خود چلا آتا ہوں جواب دیتا "ہیں اس کام کے لئے خود مجھی کو آنا چاہیے تھا اس
 کے بعد یہ ہوا کہ جب اصحاب رسول اللہ گزر گئے تو وہی انصاری دیکھتا کہ لوگوں کو میری کیسی ضرورت
 ہے اور حسرت سے کہتا ابن عباس تم مجھ سے زیادہ عقل مند تھے!"

مکحول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "بوڑھا آدمی جو ان
 سے علم حاصل کرنے میں نہ شرمائے"

باب

علم میں سوال جواب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جہل کا علاج سوال ہے"

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں "خدا کی رحمت ہے انصاری عورتوں پر شرم

انہیں اپنا دین سیکھنے سے باز نہ رکھ سکی!

حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حذاق سے نہیں شرماتا، کیا عورت پر بھی غسل ہے..... لیکن حضرت علی شرم کی وجہ سے مذی کے بارے میں سوال نہ کر سکے کیونکہ حضور پر نور کے داماد تھے بلکہ مقداد اور عمارؓ کے ذریعہ دریافت کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے ”علم تلاش سے بڑھتا اور سوال سے حاصل ہوتا ہے“

ابن شہاب کا مقولہ ہے ”علم خزانہ ہے اور سوال اس کی کنجی“

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک شخص کو جو زخمی تھا، غسل کی حاجت ہوئی۔ لوگوں نے غسل کر دیا اور وہ ٹھٹھکر مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو ناراض ہوئے اور فرمایا اے لادڑ والا حذاق شخص مارے! کیا جہل کا علاج سوال نہ تھا؟“

عبداللہ بن بریدہ کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے زنا بہ عرب و عیال کو طلب کیا اور عربیت قبائلی نسب اور ستاروں کے متعلق بہت سے سوال کئے۔ اس نے معقول جواب دئے اور بہت ذی علم ثابت ہوا۔ معاویہ نے خوشی اور تعجب سے پوچھا ”عیال تو نے یہ سب کیسے جانا؟“ اس نے جواب دیا ”میں نے یہ سب بیدار قلب اور پوچھنے والی زبان سے سیکھا ہے!“

اصمعی کا شعر ہے:

شفاء العیالی طول السؤال و تمام العیالی طول السکوت علی الجہل

دکوری عقل کا علاج دائمی سوال ہے اور کوری کی تکمیل جہل پر دائمی سکوت ہے،

خلیل بن احمد کہا کرتے تھے ”ثواب کے لئے نہیں تو اسی خیال سے لوگوں کو تعلیم دو کہ خود تمہارا علم تازہ رہے۔ کثرت سوال سے اکتاؤ نہیں کیونکہ اس سے تم پر علم کے نئے نئے دروازے کھلیں گے“

ایک شخص عبداللہ بن مبارک کے حلقے میں حاضر ہوا۔ محدث طرح طرح کے سوال کر رہے تھے مگر وہ خرم سے چپ بیٹھا تھا۔ عبداللہ نے محسوس کیا اور ایک پرزے پر یہ شعر لکھ کر اس کی طرف بڑھائے

ان تلثت عن سوالک عبد اللہ ترجع عندی عنجی جنین

رندہ خدا آج سوال سے ہچکچاتے رہے تو کل جب لوٹو گے تو ہاتھ میں ڈھاک کے تین پات ہی ہوں گے،

فَاعْنَتِ الشَّيْخُ بِالسَّوَالِ تَجْدُ سَلَا يَلْتَقِيكَ بِالْوَاحِتِينَ

(شیخ کو سوالوں سے پریشان کرو، تم اسے نرم پاؤ گے اور وہ ہتھیں ہاتھوں ہاتھ لے گا)

وَإِذَا لَمْ تَصِبْ صَبَاحَ الشَّكَا لِي قَمِيتَ عَنْهَا وَأَنْتَ صَفْرَاءُ لَيْدِي

(ہموادوں کی طرح نہ چلاؤ گے، تو شیخ کے پاس سے خالی ہاتھتہ اٹھو گے)

سلیمان بن یسار کا مقولہ ہے "سلیقہ سوال نصف علم ہے اور اعتدال نصف زندگی"

اصحی سے پوچھا گیا "آپ نے یہ تمام علم کیسے حاصل کیا؟" کہنے لگے "سلسل سوال سے اور ایک ایک لفظ گمرہ میں باندھ کے"

عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے "بہت کچھ علم مجھے حاصل ہے لیکن جن باتوں کے سوال سے

میں شرعاً یا تھا ان سے اس بڑھاپے میں بھی جاہل ہوں"

حضرت علی نے فرمایا "پانچ باتیں ایسی ہیں جنہیں خوب یاد رکھنا اور ان کے لئے ہر قسم کی مشقت

برداشت کرنا چاہیے؛ سبذہ اپنے گناہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ اپنے پروردگار کے سوا کسی سے

آس نہ لگائے۔ جاہل سوال سے نہ شرمائے۔ عالم اگر کوئی بات نہیں جانتا، تو اعتدال جہل میں

شرم نہ کرے۔ ایمان میں صبر کا درجہ وہی ہے جو جسم میں سر کا جس طرح بے سر کا جسم بے کار ہے اسی

طرح جس آدمی میں صبر نہیں اس میں ایمان بھی نہیں"

حضرت امیر المومنین ہی کا مقولہ ہے "خوف کا نتیجہ ناکامی ہے اور شرم کا نتیجہ محرومی"

حسن بصری کا قول ہے "جو کوئی طلب علم میں شرمتا ہے اس کا علم حقیر رہتا ہے"

خلیل کہتے ہیں "جہل دراصل حیا اور تکبر کے درمیان ایک درجہ ہے"

مشہور مقولہ ہے "جو سوال کرنے میں ہلکی سمجھتا ہے اس کا علم بھی ہلکا ہوتا ہے۔ جو خیال کرتا

ہے کہ علم کی کوئی انتہا ہے وہ علم پر ظلم کرتا ہے"

ابو کثیر نے کہا "علم کی میراث سونے چاندی کی میراث سے بہتر ہے۔ اچھا دل اچھے موتی سے قیمتی

علم تن آسانی کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

ابو مسلم بن ہمدانی کو مخاطب کر کے محمد بن حسن زبیری نے خوب کہا ہے:

ابا مسلم ان الفتی بجنا نہ ومقولہ لا بالمرأ کب واللبس

(ابو مسلم آدمی اپنے دل اور زبان سے ہے نہ کہ اچھی اچھی سوار یوں اور کپڑوں سے)

ولیس ثیاب المرء تعنی قلامتا اذا کان مقصودا علی قصر النفس

(دنی ابطع انسان کو قیمتی کپڑے بھلا کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں....)

ولیس یفید العلم والحلم والتقی ابا مسلم طول القعود علی الكرسي

(اور اے ابو مسلم، کرسی پر لدے رہنے سے علم و عقل و تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا)

ابراہیم بن ہمدانی کا مقولہ ہے "بے وقوفوں کی طرح سوال کرو اور عقلمندوں کی طرح یاد کرو"

سفیان ثوری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس کسی نے علم حاصل کیا

اور عمل نہ کیا اس کے لئے ایک ہلاکت ہے اور جو جاہل ہے مگر علم حاصل نہیں کرتا اس کے لئے دو

ہلاکتیں ہیں"

باب

طلب علم میں سفر

جلیل بن قیس سے مروی ہے کہ ایک شخص مدینے سے چل کر حضرت ابو الدرداء کی خدمت

میں دمشق آیا اور ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ ابو الدرداء نے کہا "تم نہ کسی اور مطلب کے

آئے ہو نہ تجارت پیش نظر ہے۔ صرف حدیث ہی کی جستجو میں نکلے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں

واقعہ یہی ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا "اگر یہی بات ہے تو خوش ہو جاؤ کیونکہ میں نے نبی

صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ علم کی تلاش میں نکلتا ہے فرشتے اس کے لئے اپنے

پر لکھ دیتے ہیں۔ جنت کی ایک راہ اس پر کھل جاتی ہے اور یہ کہ عالم کے لئے آسمان و زمین کی تمام مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو بدر بنیر کو تمام ستاروں پر۔ علماء و انبیاء کے وارث ہیں کیونکہ انبیاء نے درہم و دنیا نہیں چھوڑا۔ صرف علم چھوڑا ہے جس نے علم حاصل کر لیا، بڑی دولت کا مالک بن گیا۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی کنیز کو اچھی تسلیم دی اور اچھی تربیت سے سنوارا پھر آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا، اس کے لئے دو ثواب ہیں اور اہل کتاب میں سے جو شخص اپنے بنی پر اور مجھ پر ایمان لایا، اس کیلئے دو ثواب ہیں اور جس غلام نے اپنے آقا کا حق اور اپنے خدا کا حق ادا کر دیا، اس کے لئے دو ثواب ہیں۔ "شعبی نے یہ حدیث روایت کر کے حاضرین سے کہا: "وہ مفت لے جاؤ۔ اس سے کم درجے کی حدیث کے لئے لوگ اگلے زمانے میں مدینہ تک سفر کیا کرتے تھے؟"

حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں مجھے ایک حدیث کے بارے میں پتہ چلا کہ فلاں صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اسی وقت میں نے اونٹ خریدا۔ اس پر زین کسا اور صحابی کی تلاش میں چل پڑا۔ ایک پہلنے کی دوڑ و دھوپ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ صحابی ملک شام میں موجود ہے۔ عبداللہ بن ابی انصاری اس کا نام تھا۔ میں شام پہنچا اور اس کے دروازے پر اونٹ بٹھا دیا۔ گھر میں خبر بھیجی کہ جابر آپ کی چوکھٹ پر کھڑا ہے۔ خادم نے لوٹ کر کہا: میرے آقا پوچھتے ہیں کیا آپ جابر بن عبد اللہ ہیں؟ میں نے کہا: ہاں مجھی کو جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں یہ سنتے ہی عبداللہ بن ابی انصاری باہر نکل آئے اور مجھ سے معاف کیا۔ میں نے کہا: "نا ہے آپ کے پاس منظم کے بارے میں ایک ایسی حدیث موجود ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔"

..... انھوں نے جواب دیا: "بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو (اور شام کی طرف دست مبارک سے اشارہ کیا) اس حال میں جمع کرے گا کہ ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے۔ پھر انھیں ایسی آواز میں پکارے گا کہ دو روزہ دیک

سب جگہ سنی جائے گی۔ فرمائے گا "میں ہوں منصف شہنشاہ! کوئی جنتی خست میں نہیں جاسکتا جب تک ایک دوزخی بھی اس پر کسی ظلم کا حسی کہ طمانچے تک کا دعویٰ دار ہے اور کوئی دوزخی دوزخ میں نہیں جاسکتا جب تک اس پر ایک جنتی بھی کسی ظلم کا حسی کہ طمانچے تک دعویٰ دار ہے صحابہ نے عرض کیا مگر وہاں بدلہ کیسے دیا جائے گا جب کہ خدا کے حضور بنگے بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے؟ جواب میں حضور پر نور نے ارشاد فرمایا "نیکوں اور بدلوں سے"

ابوسعید اعمیٰ سے روایت ہے کہ حضرت ابوالیوب انصاری نے مدینے سے مصر کا سفر محض اس لئے اختیار کیا کہ حضرت عقبہ بن عامر سے ایک حدیث سنیں۔ چنانچہ پہنچے اور عقبہ نے استقبال کیا، تو فرمانے لگے "میں ایک حدیث کے لئے آیا ہوں جس کے سننے والوں میں اب تمہارے سوا کوئی باقی نہیں" عقبہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس کسی نے مومن کی ایک برائی ڈھکی، قیامت کے دن خدا اس کی پردہ پوشی کرے گا" حضرت ابوالیوب یہ حدیث سنتے ہی اپنے اونٹ کی طرف بڑھے۔ وہ سفر کے لئے تیار تھا۔ ایک لمحہ ٹھہرے یعنی روہینے واپس چلے گئے!

سعید بن مسیب کہتے ہیں "میں ایک ایک حدیث کے لئے کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں سفر کیا کرتا تھا"

شعبی کا بیان ہے، میں نے مسروق سے بڑھ کر کسی کو علم کے لئے سفر کرنے والا نہیں سنا۔ حضرت عبداللہ بن الزبیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جاہل مرجانی کے خوف سے جو سبزہ طلب علم میں نکلتا ہے، یا سنت مٹ جانے کے ڈر سے اس کے احیاء کے لئے چلتا ہے، تو اس کی مثال غازی کی ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ کے لئے نکلتا ہے جسے عمل نے پیچھے کر دیا ہے، سب اُسے آگے نہیں کرے گا"

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو کوئی طلب علم میں نکلتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اس کی معیشت میں برکت ہوتی ہے۔ اس کا

نذوق گھٹتا نہیں، مبارک ثابت ہوتا ہے۔“

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”طلب علم میں نکلنے والا داسی تک جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔“

شعبی کا قول ہے ”اگر کوئی شخص ملک شام کے آخر سے چل کر مین کے آخر تک محض اس لئے جائے کہ حکمت کا ایک بول سن لے تو میرے نزدیک اس کا سفر ضائع نہیں کیا۔“

حضرت ابو الدرداء سے منقول ہے ”جو کوئی علم کے لئے سفر کو جہاد نہیں سمجھتا اس کی عقل میں نقص ہے۔“

باب

طلب علم میں ثبات و دوام

امام مالک کا قول ہے جس کے پاس علم ہے اسے بھی مزید علم کی تحصیل سے بے پروا نہیں ہونا

چاہیئے۔“

حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تقویٰ کی ایک کان یہ بھی ہے کہ جو علم تمہارے پاس ہے اس کے ذریعہ وہ علم حاصل کرو جو تمہارے پاس نہیں ہے یہ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو۔ مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔“

انہی حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”اجیاء اسلام کے لئے علم حاصل کرتے ہوئے جو مر جاتا ہے انبیاء کو اس پر صرف ایک درجہ فضیلت رہ جاتی ہے۔“

حضرت ابن عباس سے مروی ہے ”دو حربیں ایسے ہیں جن کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی: علم کا حربہ

اور دنیا کا حربہ۔“

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے

سنا طالب علم اگر تحصیل علم کی حالت میں مرنے لگا ہے تو شہید مرنے لگا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا علم کب تک حاصل کرنا چاہیے؟ فرمایا: ”جب تک زندگی ہو“
عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے؟ جواب دیا ”موت تک“
انشاء اللہ ایک اور موقع پر اس طرح جواب دیا شاید وہ کلمہ اب تک میں نے نہ سنا ہو جو میرے کام آئے“
سفیان بن عیینہ سے پوچھا گیا طلب علم کی ضرورت سب سے زیادہ کس سے ہے؟ جواب دیا ”جو سب سے زیادہ صاحب علم ہے“ کیونکہ اس سے غلطی ہونا سب سے زیادہ محیوب ہے۔“

منصور بن مہدی نے ماموں رشید سے سوال کیا ”بوڑھوں کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے؟“ ماموں نے جواب دیا ”اگر جہل بوڑھوں کے حق میں بھی محیوب ہے تو ضرور علم حاصل کرنا چاہیے۔“
ابن ابی عسّان کا مقولہ ہے ”آدمی اسی وقت تک عالم ہے جب تک طالب علم ہے اور اس وقت سے جاہل ہے جب طالب علمی کو خیر باد کہہ دے۔“

حضرت ابن عباس نے فرمایا ”اصحاب رسول اللہ میں قوم انصار کے پاس مجھے زیادہ تر علم ملا ہیں کسی کسی انصاری کے دروازے پر دوپہر کی گرمی میں پڑا رہتا تھا حالانکہ اگر میں چاہتا تو وہ ملاقات کے لئے فوراً نکل آتا، مگر مجھے اس کے آرام اور خوش دلی کا خیال رہتا تھا!“
حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے ”لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت روایت کرتا ہے حالانکہ اگر قرآن میں یہ دو آیتیں موجود نہ ہوتیں تو میں کچھ بھی روایت نہ کرتا: ان الذین یقومون ما انزل اللہ من الکتاب اور ان الذین یقومون ما انزلنا من البینات والہدی الخ واقعہ یہ ہے کہ میرے ہاجر بھائی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے اور انصاری بھائی کھیتی باڑی سے فرصت نہ پاتے تھے، لیکن ابو ہریرہ اپنا پیٹ پالنے کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا اور وہ ارشاد بھی سنتا تھا جو یہ لوگ نہیں سنتے تھے۔“

یہ جو لوگ چھپاتے ہیں خدا کی تازی ہوئی کتاب کو لے جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری تازی ہوئی نشانیوں اور ہدایت کو۔

ابوالزناد سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز، حضرت ابن عباس کا علم حاصل کرنے کے لئے ان کے صاحبزادے عبید اللہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ کبھی آنے دیتے اور کبھی ٹٹا دیتے۔

امام مالک کا قول ہے "یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا" جب تک اس کی راہ میں فقر و فاقہ کی لذت چکھی نہ جائے" پھر ربیعہ کی غربت و مصیبت بیان کی جو انھیں طلب علم میں جھیلنا پڑی تھی۔ فرمایا ربیعہ اس قدر نادار ہو گئے تھے کہ گھر کی چھت تک پہنچ ڈالی۔ ان کی غذا یہ تھی کہ مدینے کے گھوڑے پر سے سڑی ہوئی مکشش چن چن کے کھایا کرتے تھے!"

امام ابو یوسف کہا کرتے تھے "ہم نے اور ہمارے ساتھ بے شمار آدمیوں نے طالب علمی کی، لیکن فائدہ انہی کو پہنچا جن کے دل دہی سے پاک کئے گئے تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ابوالعباس نے حکومت پاکر تمام علماء کو مدینے سے بلالیا تھا۔ ہمارے گھر میں سویرے تڑکے دہی چڑی روٹی تیار ہو جاتی تھی۔ ہم اس کا ناشتہ کر کے طلب علم میں نکل کھڑے ہوتے تھے۔ پھر لوٹے تھے اور یہی روٹی کھا لیتے تھے، لیکن چوڑے لٹکے اچھے اچھے کھانوں کی چاٹ میں رُکے رہتے تھے۔ اور اُس علم سے محروم رہ جاتے تھے جو ان کی غیر حاضری میں ہمیں حاصل ہوا کرتا تھا"

سخن کا مقولہ ہے "علم اُسے رس نہیں آ سکتا" جو پیٹ بھر کھانا کھاتا ہے"

امام شافعی کہا کرتے تھے "جو شخص دولت کے زور اور خودی کے گھمنڈ میں طالب علمی کرتا ہے، ناکام رہے گا۔ البتہ جس نے خاکساری، تنگ دستی اور احترام علم کے ساتھ طالب علمی کی، وہ کامیاب ہوگا"

امام شافعی نے اپنی ابتدائی طالب علمی کا حال اس طرح بیان کیا ہے :-

"میں یتیم بچہ تھا۔ ماں نے مکتب بھیجا، مگر گھر میں آنا بھی نہ تھا کہ میاں جی کی کچھ خدمت کی جانی توش قسمتی سے میاں جی اس پر راضی ہو گئے کہ جب باہر جایا کریں گے تو میں لڑکوں کی نگرانی کیا کر دوں گا اس طرح جب میرا قرآن ختم ہو گیا، تو مسجد میں علماء کے حلقوں میں حاضری دینے لگا۔ جو بھی حدیث یا مسئلہ سن پاتا فوراً یاد ہو جاتا، میری ماں اس قدر غریب تھیں کہ کاغذ کی قیمت بھی نہیں دے سکتی تھیں۔ مجھ پر چکنی ہڈیاں ڈھونڈنا پھرتا اور کوئی مل جاتی، تو اٹھا لیتا اور اس پر لکھنا شروع کر دیتا، تحریک سے بھر جاتی اور جگہ

ایسا سنا تھی
کا حال

باقی نہ رہتی تو اسے گھر کے ایک پرانے گھڑے میں احتیاط سے رکھ دیتا۔ اس طرح میری تعلیم چل رہی تھی کہ اتفاق سے یمن کا ایک گورنر کے آیا بعض قریشیوں نے میری سفارش کی اور وہ مجھے کام دینے پر راضی ہو گیا مگر ماں کے پاس اتنا کہاں تھا کہ میں اپنی حیثیت درست کر کے گورنر کے ساتھ سفر کر سکتا آخر بڑی بی نے اپنی ردا، سولہ دینار میں رہن رکھ کے مجھے روپیہ دیا اور میں گورنر کے ساتھ ہولیا یمن پہنچ کر گورنر نے ایک کام میرے سپرد کیا اور میں نے اس خوبی سے انجام دیا کہ لوگوں نے بڑی تعریف کی اس سے مجھے ترقی ملی اور زیادہ بڑا کام دیا گیا۔ اسے بھی میں نے خوش اسلوبی سے پورا کیا اور زیادہ تعریف ہوئی اور ترقی ملی۔ دوسرے سال ماہ رجب میں جب یمن کے زائر کے گئے تو میری تعریف اپنے ساتھ لے گئے اور مکے میں بھی میری شہرت پھیل گئی۔ پھر یمن سے واپس آیا اور ابن ابی جحیٰ سے ملا سلام کیا تو انھوں نے بری طرح اڑے ہاتھوں لیا۔ کہنے لگے "تم لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو۔ یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، مگر موقعہ پاتے ہی نکل بھاگتے ہو" اس کے بعد سفیان بن علیہ سے ملاقات ہوئی بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئے اور فرمایا "ہم نے تمہارے منصب کا حال سنا یہ بہت اچھا ہے کہ سب تمہارے مداح ہیں، تم حقوق اللہ ادا کرتے ہو، مگر اب واپس نہ جانا" سفیان کی نصیحت کا مجھ پر ابن ابی جحیٰ کی پھٹکار سے زیادہ اثر ہوا۔

امام شافعی نے اپنے دوست محمد بن حسن کو یہ شعر لکھ بھیجے جب انھوں نے خط بھیجے میں خیر کی

قل لمن لم تر عین من رآہ مثله

(اس سے کہہ دو جسے دیکھ چکنے کے بعد انھوں نے اس کی نظیر نہیں دیکھی)

ومن کان من رآ فتدراى من قبله

(وہ ایسا ہے کہ جس نے اسے دیکھ لیا، گویا سب اگلوں کو دیکھ لیا)

العلم یا بی اہلہ ان یمنعوہ اہلہ

(علم کو گوارا نہیں کہ اہل علم، علم کو اس کے اہل سے باز رکھیں)

لعلہ یبذلہ لعلہ لعلہ

یہ امام شافعی کا پہلا سفر تھا۔ دوسرا سفر بہت لمبا ہوا۔ کتاب کے آخر میں ان کا یہ نہایت دلچسپ سفر نامہ ملاحظہ کیجئے۔

(لیکن یہ عجلت کیوں؟ شاید وہ علم کو مستحقوں پر خرچ کرنے لگے،
اپنی محمد بن حسن کے متعلق امام شافعی فرمایا کرتے تھے "ان سے میں نے اونٹ کے جھبہ
برابر علم سنا ہے"

ایوب کا قول ہے "تم اپنے استاد کی غلطی اسی وقت جان سکتے ہو، جب دوسرے علماء کی
صحبت میں بھی بیٹھو"

حضرت علی نے اپنے ایک مشہور خطبے میں فرمایا آدمی اپنے ہنر ہی سے آدمی ہے۔ آدمی کا
رتبہ اتنا ہی ہے جتنا اس کا ہنر ہے، لہذا علم میں گفتگو کرنا کہ تمہارے رتبے ظاہر ہوں
ابو عمر کہتے ہیں، حضرت امیر المومنین سے پہلے یہ جملہ کسی کی زبان پر جاری نہیں ہوا۔ یہ حکمت کا عجیب
وغریب کلام ہے۔ آج تک تمام لوگ اس پر وجد کر رہے ہیں۔ بہت سے شعرا نے یہی مضمون لیکر
طبع انسانی بھی کی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم سے مومن
کو کبھی سیری نہیں ہوتی۔ علم حاصل ہی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ خبت میں پہنچ جائے"

باب تحصیل علم کی کیفیت

ابو الاوص سے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا "آدمی عالم نہیں پیدا ہوتا علم سیکھ کر عالم بنتا ہے"
ابن شیبہ کا مقولہ ہے "طبیعت تربیت سے بنتی ہے علم تلاش سے ملتا ہے"
کثیر کہتا ہے:-

وفي الحلو والاسلام للمع دافع وفي ترك احواء الفوائد المتيمة
(سلامت روی اور اسلام کے لئے دافع وفي ترك احواء الفوائد المتيمة
سلامت روی اور اسلام میں آدمی کے لئے نفس کی بے راہ روی سے روک ہری)

بصائر رشد للفتی مستبينة واخلاق صدق علیہا بالتعلم

(رشد و ہدایت کے نشان کھلے ہوئے ہیں اور اعلیٰ اخلاق سیکھنے سے آتے ہیں)

حضرت امیر المومنین علی کا مقولہ ہے "علم کا گم گشتہ حال ہے۔ جہاں ملے لے لو چاہے مشرکین ہی کے ہاتھ سے ہو جو علم سیکھنے میں عیب نہ سمجھو۔ آپس میں ملو جلو اور علم کا چرچا کرو ورنہ علم جاتا ہے گا" علقمہ کہا کرتے تھے "حدیث کا مذاکرہ کرو، کیونکہ علم مذاکرے سے جوش مارتا ہے" اسماعیل بن رجا، کا دستور تھا کہ مکتب کے لڑکوں کو آکر حدیثیں سنایا کرتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں۔

امحی سے پوچھا گیا آپ نے یہ سب علم کیونکر محفوظ رکھا حالانکہ آپ کے ساتھی بھول گئے کہنے لگے میرے ساتھیوں نے حاصل کر چکنے کے بعد علم کو چھوڑ دیا اور میں برابر چرچا کرتا رہا "سعید بن جبیر کہا کرتے تھے حضرت ابن عباس مجھے حدیثیں سناتے تھے اگر اجازت دیتے کہ اٹھ کر پیشانی چوم لوں تو ضرور چوم لیتا!"

خلیل ابن احمد کا مقولہ ہے "کتابوں سے زیادہ اپنے سینے کے علم کا مذاکرہ کیا کرو" عون بن عبداللہ کا بیان ہے ایک دن ہم حضرت ام الدرداء کی خدمت میں پہنچے اور دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر ہم نے عرض کیا شاید آپ اکتا گئی ہیں؟ فرمانے لگیں کیا کہتے ہو ہر کام میں میری نیت عبادت کی رہتی ہے مگر علمی مذاکرے سے زیادہ مجھے کسی کام میں بھی لذت نہیں ملتی!" فرآ کا قول ہے "دو آدمیوں پر مجھے بڑا رحم آتا ہے: اس پر جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے مگر سمجھ نہیں رکھتا اور اس پر جو سمجھ رکھتا ہے مگر علم حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ ان لوگوں پر سخت لعنت ہے جو تحصیل علم کی قدرت رکھتے ہیں، مگر علم حاصل نہیں کرتے"

فرآ ہی نے کہا ہے حکیم جالینوس سے پوچھا گیا اپنے سب ساتھیوں سے زیادہ تم نے حکمت کیسے حاصل کر لی؟ جالینوس نے جواب دیا "اس طرح کہ میں نے کتب بینی کے لئے چراغ پر اس سے زیادہ حسرت کیا ہے جتنا وہ شراب پر خرچ کر چکے ہیں!"

نہر چہرے پوچھا گیا اتنا بہت علم تم نے کیونکر حاصل کیا؟ جواب دیا "کوئے کی طرح تڑکے اٹھ کر گدھے کی طرح ثابت قدم رہ کر اور سوہر کی طرح حریص بن کر!"

ابراہیم بن اشعث کہتے ہیں میں نے فضیل بن عیاض سے پوچھا 'میسبت پر صبر کے معنی کیا ہیں؟' فرمایا "یہ کہ شکوہ نہ کرو" زہد کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا "زہد قناعت ہے اور یہی تو نگرہی ہے" ورع کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا "محرمات سے پرہیز ورع ہے" خاکساری کا مطلب دریافت کیا۔ فرمایا "یہ کہ حق کے سامنے جھک جاؤ کسی سے بھی حق ملے قبول کر لو" چاہے اہل الناس ہی کیوں نہ ہو "اور فرمایا "اپنا علم جاہلوں کو دو۔ عالموں کا علم خود لو۔ اس طرح تمہارا علم محفوظ رہے گا اور جہل دور ہو جائے گا"

ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ سے عرض کیا 'مجھے علم کا شوق ہے' گماں اندیشے سے حاصل نہیں کرتا کہ ضایع نہ ہو جائے۔ فرمایا "علم کا ضائع ہونا یہی ہے کہ علم کو چھوڑ دیا جائے"

باب

علم میں تدریجی ترقی

یونس بن یزید کا بیان ہے کہ ابن شہاب زہری نے مجھ سے کہا "یونس! علم سے ضد نہ کرنا علم کے میدان بہت سے ہیں تو جس میدان میں بھی اترے گا، چلتے چلتے تھک جائے گا اور علم ختم نہ ہوگا۔ البتہ علم کو تدریج حاصل کر۔ ریل و نہار کی سست رفتار کے ساتھ چل کر اسے گرفت میں لا۔ ایک مشت لینے کی کوشش نہ کر، کیونکہ جو کوئی یہ کوشش کرتا ہے، کچھ نہیں پاتا"

ابن شہاب زہری کا دستور تھا کہ بہت سی حدیثیں روایت کر چکے، تو شاگردوں سے فرماتے "ہاں خدا اپنے اشعار لاؤ۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرو۔ کان تھک جاتے ہیں دل اکتا جاتا ہے"

حضرت علی کا مقولہ ہے "دل کو آزاد بھی چھوڑ دیا کرو۔ خوش کن بننے بھی سوچا کرو کیونکہ جسم کی طرح دل بھی تھک جاتا ہے۔"

قاسم بن محمد بہت سوال کئے جاتے تو اکتا جاتے اور نہراتے اب کچھ عرب کے قصے اور خود اپنی باتیں شروع کر دے۔ اتنے بہت سوالوں کا بوجھ ہم پر نہ ڈالو۔"

ابن شہاب کہا کرتے تھے "تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے دل بہلا لیا کرو۔" ابو خالد دلبی کہتے ہیں ہم صحابہ کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور وہ اشعار اور اپنے ایام جاہلیت کے قصے بھی سنایا کرتے تھے۔

شفیق بن سلمہ کا بیان ہے ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود ہماری مجلس میں تشریف لائے اور نہرمانے لگے "مجھے تمہاری اس مجلس کی اطلاع ملا کرتی ہے مگر اس ڈر سے نہیں آتا کہ اکتا جاؤ گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں روز نہیں کبھی کبھی وعظ نہاتے تھے تاکہ ہم ادب نہ جائیں۔" حضرت عبداللہ بن عباس کا مقولہ ہے "علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا، لہذا علم میں انتخاب سے کام لو۔" حضرت ابن عباس ہی کے شعر ہیں :-

مَا أَكْثَرَ الْعِلْمَ وَمَا أَوْسَعُهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يَجْمَعَهُ

(علم کی کثرت و وسعت کا کیا ٹھکانا! کون اسے جمع کر سکتا ہے)

أَنْ كُنْتَ لَا بَدَلَ طَالِبًا مُحَاوِلًا فَالْتَمَسِ الْفَعْلَ

(جب علم حاصل ہی کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ مفید علم کی تلاش کرو)

پرانامقولہ ہے "جید عالم وہ ہے جو اپنی بہترین مسموعات لکھتا ہے اپنی بہترین مکتوبات حفظ کرتا ہے اور اپنی بہترین محفوظات روایت کرتا ہے"

باب

بیش بہا نصیحتیں

لقمان نے اپنے بیٹے سے پوچھا "اب تیری دانائی کس منزل میں ہے؟ بیٹے نے جواب دیا فائدہ باتوں سے پرہیز کرنے لگا ہوں۔ لقمان نے کہا "ابھی ایک کسر باقی ہے۔ علمائے صحت میں؛ کیونکہ خدا نورِ حکمت سے مردہ دلوں کو اسی طرح زندہ کر دیتا ہے جس طرح مینہ سے مردہ زمین کو زندہ بناتا ہے۔ لقمان حکیم قومِ توبہ (سوڈان) سے تھے۔ ان کی ایک نصیحت یہ بھی ہے "فرزند سے محبت نہ کرنا کہ تجھے ذلیل سمجھیں اور ٹھکرا دیں۔ بے وقوفوں سے تکرار نہ کرنا کہ گالیاں دیں اور روڈ الیں۔ بڑوں اور چھوٹوں سب کی برداشت کرنا" کیونکہ علمائے حلقے میں وہی کھپ سکتا چہان سے نرمی برتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے۔"

حضرت عباس بن عبدالمطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہؓ کو نصیحت کی "فرزند تین ارادوں میں نہ جاہل کرنا؛ بریا کے ارادے سے بحث مباحثے کے ارادے سے فخر و مباہات کے ارادے سے ارادوں سے علم کو ترک نہ کرنا؛ جہل کی محبت سے علم کی ناقداری سے طلب علم میں شرم سے" حضرت علی مرتضیٰ کا مقولہ ہے "علم سیکھو اور جب سیکھ چکو تو اس کا وزن بھی برداشت کرو دہشتی کھیل کود سے علم کو نہ ملاؤ کہ دل اس سے نفرت کرنے لگیں۔"

اور فرمایا "علم حاصل کرو مگر عقل و وقار کے زیور سے بھی آراستہ رہو۔ استادوں اور شاگردوں کے ساتھ خاکسار رہو۔ جبار عالم نہ بنو کہ تمہارا باطل تمہارے حق کو برباد کر ڈالے۔"

باب

علم کی آفت اور نا اہل کو تسلیم

امام زہری کا قول ہے "علم پر بھی بربادیاں آتی ہیں۔ ایک بربادی یہ ہے کہ عالم کو ناقدری سے چھوڑ دیا جائے اور عالم اپنا علم سینے میں چھپائے۔ ایک بربادی یہ ہے کہ علم میں جھوٹ کی آمیزش کر دی جائے اور یہ علم کی سب سے بڑی بربادی ہے"

نیز زہری نے فرمایا "نسیان" سے "مذاکرہ نہ کرنے سے علم ضائع ہو جاتا ہے" اعمش کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم کی آفت نسیان ہے اور علم کی تر یہ ہے کہ نا اہل کے حوالے کر دیا جائے"

شعبہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک مجمع کو حدیث سنا رہا تھا۔ اعمش نے مجھے دیکھ لیا۔ کہتے "اے شعبہ! تو خنزیروں کے گلے میں موتی لٹکا رہا ہے!"

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے "حکمت کو اہل سے باز نہ رکھو کہ گناہ ہے اور نا اہل کے پیش نہ کرو کہ حماقت ہے۔ مہربان طبیب کی طرح بنو جو دوا کا وہیں استعمال کرتا ہے جہاں مصلحت ہے۔ امام شافعی کے اشعار ہیں:-

۱۱ انثر درابین سائمة النعم ام انظمه نظما لمصلحة النعم
 (کیا میں چو پاؤں میں موتی بکھروں اور جانوروں کیلئے ہار گوندھنے لگوں؟)
 العوتری ضیعت فی شرب بلدی فلست مضیعا بینہم حدرا کلم
 (تم دیکھتے نہیں کہ بدترین آبادی میں ضائع پڑا ہوں تو پھر کیوں ان لوگوں میں جہاں ہر حرکت بھی ضائع کر دیتی ہے)
 فان لیغنی الحمان من طول ماری وصادفت اہلا للعلوم والحکم
 (جب خدا کے رحیم اس مصیبت سے نجات دیدے گا اور علم و حکمت کے اہل بھی دستیاب ہو جائیں گے)

(کہنے لگے تم تو چپ ہی رہتے ہو۔ میں نے جواب دیا، مگر میری خاموشی کچھ گنگ کی وجہ سے نہیں)

لَئِنْ شِئْنَا شَيْئًا عَاقِبَتُهُ عَذَابِي وَالْيَسْرَةُ مِنْ مَنْطِقِ شَيْطَانٍ

(میں خاموشی کو نتیجہ بہترین اور بری گفتگو سے اچھا سمجھتا ہوں)

۱۱ انشرا البزغین لیس یغفر ۱۲ انشرا لدربین ولعمری فی المجلس

(کہا میں ناقدروں کے سامنے قیمتی کپڑے پھیلانوں اور اندھوں میں موتی بکھیروں)

باب

متعلم پر عالم کا رعب

حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ میں لگاتار دو برس ارادہ کرتا رہا کہ امیر المؤمنین عمر سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کروں، مگر رعب کی وجہ سے ہمت نہ پڑتی تھی۔ آخر خدا جج کے موقع پر مرا نظر ان میں جب وہ قضاے حاجت سے فارغ ہو کر واپس ہونے لگے، نے دل کڑا کر کے عرض کیا "امیر المؤمنین" ایک حدیث کے متعلق دو برس سے سوال کرنا چاہتا تھا، مگر آپ کا رعب بولنے نہیں دیتا۔ فرمایا "یہ نہ کیا کرو۔ جب کچھ پوچھنا ہو، بے دھڑک پوچھ لیا کرو، علم ہوگا، تو بتاؤں گا، ورنہ کہہ دوں گا، نہیں جانتا۔ تم کسی اور سے پوچھ لینا۔" اسی طرح سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مالک سے کہا "آپ سے دریافت کرنا ہے۔ مگر آپ کی حیثیت غالب ہے اور زبان کھولنے نہیں دیتی۔ اس پر فرمایا "بھائی، مجھ سے ہرگز مرعوب نہ ہو اور جس بات کو سمجھو کہ جانتا ہوں، بے کھٹکے پوچھنے سے عرض کیا، پوچھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک پر تشریف لے ہوئے حضرت علی سے کیا فرمایا تھا؟ کہنے لگے "فرمایا تھا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ مجھ سے دہی نسبت ہو، جو موسیٰ سے ہارون کو تھی؟"

طاؤس نے اپنے والد کا یہ قول نقل کیا ہے ”عالم کی عزت کرنا سنت ہے“

باب

علم کی عام بخشش

حضرت عبادہ بن اصامت سے مروی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ”مجھ سے علم سیکھو، مجھ سے علم سیکھو“

حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر میں فرمایا ”مجھ سے اپنے منامک سیکھو، کیونکہ ہمیں معلوم اس حج کے بعد شاید پھر حج نہ کر سکیں“

خالد بن عروہ کا بیان ہے کہ میں نے ایلمو مین علی کو فرماتے سنا ”کوئی ہے جو مجھ سے کچھ پوچھے۔ خود نفع اٹھائے اور دوسروں کو نفع پہنچائے“

سعید بن جبیر فرمایا کرتے تھے ”مجھے اس بات کی بڑی فکر ہے کہ لوگ میرا علم حاصل کر لیتے“
ہشام کہتے ہیں میرے والد عروہ بن الزبیر نے مجھ کو اور میرے بھائیوں عبداللہ عثمان اور اسماعیل کو بلا کر فرمایا ”لوگوں کی بھڑکے ساتھ میرے حلقے میں نہ آیا کرو۔ تنہائی میں مجھ سے پوچھا کرو اس کے بعد مسائل بیان کرنا شروع کئے۔ پھر چپ ہو گئے اور دیر کے بعد کہنے لگے ”اچھا جو کچھ سنا ہے مجھے سناؤ۔ میری یادداشت اچھی نکلی تو بہت خوش ہوئے۔“

سفیان ثوری تقسیم کیا کرتے تھے ”والشریہ حدیث کے طالب علم میرے پاس آنا چھوڑ دیں“
تو میں خود ان کے پاس جانا شروع کر دوں ”ایک شخص نے عرض کیا ”مگر وہ بغیر نیت کے علم حاصل کرتے ہیں۔“ فرمایا ”علم حاصل کرنا ہی نیت ہے“

ربیع بن سلیمان کہا کرتے تھے ”امام شافعی نے مجھ سے کہا ”اگر میں تجھے علم گھول کر پلا سکتا، تو ضرور پلا دیتا“

انہی ربیع کا بیان ہے کہ امام شافعی مسجد میں بیٹھے ہیں درس دے رہے تھے کہ ان پر دھوپ آگئی۔ اس وقت ان کے ایک دوست آنکے اور دھوپ دیکھ کر کہنے لگے "ابو عبد اللہ دھوپ میں؟" امام نے شعر میں جواب دیا:

أهين لهن نفسي لا كرمها بهم ولن تكرم النفس لثقلها تهنيها

(میں اپنے نفس کی عزت کرتا ہوں تاکہ ان سے عزت پاؤں وہ نفس عزت نہیں پاسکتا جس کی اہانت کی جائے) حضرت ابن عباس کا قول ہے "میں نے غالب علمی میں اپنے آپ کو نیچا کیا تو آب استاد ی میں عزت پائی"

باب

علم کی مندرجہ ذیل

فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے "علم کا پہلا زینہ خاموشی ہے۔ پھر توجہ سے سننا ہے پھر حفظ ہے۔ پھر عمل ہے۔ پھر شاعت ہے۔" عبد اللہ بن مبارک نے کہا "علم نیت سے شروع ہوتا ہے پھر توجہ سماعت ہے پھر فہم ہے پھر حفظ ہے پھر عمل ہے پھر علم کی ترویج ہے"

باب

علمی پہیلیاں

حضرت معاذ بن جبل نے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر میں رؤف تھا کہ فرمایا "معاذ کیا تجھے معلوم ہے کہ لوگوں پر خدا کا حق کیا ہے؟" میں نے عرض کیا اللہ و رسول ہی کو بہتر علم ہے۔ فرمایا "لوگوں پر خدا کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ بنائیں" پھر فرمایا "اور اے معاذ! کیا تو جانتا ہے کہ خدا پر لوگوں کا حق کیا ہے اگر وہ ایسا کریں؟" میں نے عرض کیا "اللہ و رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا "خدا پر لوگوں کا حق یہ ہے کہ انھیں عذاب نہ دے" میں نے عرض کیا "تو یا رسول اللہ! لوگوں کو یہ بشارت پہنچا دو" فرمایا "نہیں عمل کرنے دو"

حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا "ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، اور اس کی مثال مومن کی سی ہے۔ بتاؤ وہ کون درخت ہے؟" صحابہ کے خیالات بیا بانی پیڑوں کی طرف دوڑنے لگے، مگر میرے دل نے کہا ہونہ ہو کھجور کا درخت ہے، لیکن شرم کی وجہ سے میں بول نہ سکا۔ آخر صحابہ نے عرض کیا "یا رسول اللہ! اب حضور ہی فرمائیں وہ کون سا درخت ہے؟" فرمایا "وہ کھجور ہے" میں نے یہ واقعہ اپنے والد عمر بن الخطاب سے بیان کیا، تو کہنے لگے "کاش تو نے دل کی بات کہہ دی ہوتی کہہ دیتا تو مجھے نہایت خوشی ہوتی!"

نعمان بن مرہ سے روایت ہے کہ تیرہ آن میں حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا "شرابی، چور اور زانی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟" انھوں نے عرض کیا "خدا اور رسول ہی کو بہتر علم ہے۔ فرمایا "یہ سب عمل فواحش ہیں اور قابلِ تعزیر"

لیکن بدترین چوری یہ ہے کہ آدمی نماز میں چوری کرے "عرض کیا گیا نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے
فرمایا "اس طرح کہ نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجود"

سعید بن مسیب نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا "وہ کون نماز ہے جس کی سب رکعتوں
میں آدمی بیٹھتا ہے؟ شاگرد جواب نہ دے سکے "تو فرمایا "وہ مغرب کی نماز ہے۔ پہلی رکعت
وقت ہو جائے، اور تم دوسری رکعت میں شریک جماعت ہو تو ہر رکعت میں بیٹھو گے"

باب

اشاعتِ علم

حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا اسے
سرخ و کھڑے جس نے ہم سے کوئی بات سنی، یاد رکھی، اور دوسروں کو پہنچادی کتنے ہی حاملِ علم
ہیں جو عالم نہیں ہوتے"

حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ منیٰ میں خطبہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا "دیکھو جو حاضر ہیں، غیر حاضروں کو یہ سب پہنچادیں۔ کیا عجب جنہیں پہنچاؤ گے
وہ زیادہ سمجھنے والے ہوں"

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا کی رحمت
ہو اس پر جو ایک دو فرض سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو سکھا دیتا ہے جو اس پر عمل کریں
حضرت عبداللہ بن عمر بن العاصی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
"مسلمان اپنے بھائی مسلمان کو یہ سب سے بہتر فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ جو اچھی بات سنے اسے
بھی سنادے"

سفیان ثوری کہا کرتے تھے "میری دانست میں اس سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں

کہ علم کی اشاعت کرو۔“

حضرت سہیل بن سعد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا ”خدا تیرے ذریعہ ایک آدمی کو بھی ہدایت بخش دے تو یہ تیرے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔“
حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو کوئی علم حاصل کرتا ہے اور اس کا چرچا نہیں کرتا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو خزانے کا مالک ہے مگر حیرت نہیں کرتا۔“

ابن قاسم کہتے ہیں ”درس کے بعد جب ہم امام مالک سے رخصت ہونے لگتے تو فرماتے خدا سے ڈرو اور اس علم کو پھیلاؤ۔ لوگوں کو سکھاؤ اور کسی سے بھی نہ چھپاؤ۔“
حسن بصری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”انسان کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا صدقہ ہے۔“

عبدالملک بن مردان نے خطبے میں کہا ”علم بہت جلد سلب ہو جاتا ہے، لہذا جس کے پاس علم ہے غلو اور خوف کے بغیر اشاعت کرتا رہے۔“

حضرت انس کا ارشاد ہے ”مجھے معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے دن علماء سے اشاعت علم کے بارے میں اسی طرح سوال ہوگا جس طرح انبیاء سے تبلیغ رسالت کے بارے میں۔“
حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ”کیا میں تمہیں تباہیوں سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی خدا ہے۔ پھر آدمیوں میں سب سے بڑا سخی میں ہوں اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور اسے پھیلا یا۔ ایسا شخص قیامت کے دن ایک پوری امت بن کر اٹھے گا اور سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے خدا کی راہ میں اپنی جان خرچ کی اور قتل ہو گیا۔“

سلیم بن عامر کہتے ہیں ”حضرت ابوامامہ جب ہمیں بہت سی حدیثیں سنا چکے تو سوال کرتے تم سمجھ گئے؟ ہم عرض کرتے جی ہاں خوب سمجھ گئے۔“ فرماتے ”تو جاؤ اور یہ علم دوسروں کو اسی طرح

پہنچاؤ جس طرح ہم نے تمہیں پہنچایا ہے" حضرت کو اس بات کا بڑا اتہام تھا کہ ہم جو کچھ سنیں اس کی اشاعت بھی کرتے رہیں۔

حضرت معاذ بن انس جہنی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم کی اشاعت کی اسے برابر ثواب ملتا رہے گا، جب تک کوئی ایک آدمی بھی اس کے علم پر عمل کرتا ہے۔

حضر بن برقان کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں فرمان بھیجا "اپنے یہاں کے فقہاء و علماء کو حکم دو کہ اپنی مجالس و مساجد میں علم کی اشاعت کریں۔"

مشہور مقولہ ہے "علم کی اس سے بڑھ کر کوئی حفاظت نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کے اہل کو سکھایا جائے۔ علم کی مثال آگ کی ہے جو خرچ ہونے سے نہیں بجھتی، البتہ ایندھن نہ پانے سے بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح علم بھی خرچ ہونے سے کم نہیں ہوتا، البتہ سردی و ان نہ ملنے سے مٹ جاتا ہے۔"

"ان ابراہیم کان امۃ قانتا" کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا امت کے معنی ہیں معلم اور... قانت کے معنی ہیں مطیع۔"

آیت وجعلنی مبارکاً اینما کننت کی تفسیر میں سفیان بن عیینہ نے کہا مبارک سے مطلب نیکی کا معلم ہے۔

کسی دانائے اپنے دوست کو لکھا "علم کا چھپانا، ہلاکت ہے اور عمل کا چھپانا، نجات ہے۔" ایلرلوسنین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا "جس نے علم حاصل کیا اور تسلیم دی، ملکوت السموات میں اسے عظیم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔"

اسی مضمون کو لے کر بکر بن حماد نے امام احمد بن حنبل کے مرثیے میں کہا ہے :-

وَإِذَا مَرُّ عَمَلَتِ يَدَا بَعْلَه
وَدَى عَظِيمًا فِي السَّمَاءِ مَسْتَوْدَا

باب آدابِ عالم و متعلم

حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سکھاؤ آسان کرو، مشکل نہ بناؤ۔

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم حاصل کرو اور علم کے لئے تمانت و وقار پیدا کرو جس سے تعلیم پاتے ہو اور جس سے تعلیم لیتے ہو دونوں سے خاکساری ہو تو جبار عالم نہ بنو۔

حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز سب سے کمزوری گئی ہے یقین ہے آدمیوں کو جو چیز سب سے کم دی گئی ہے عقل سلیم ہے عقل سے زیادہ خوشنما علم کے سوا کوئی چیز نہیں۔

ابراہیم بن ادہم کا قول ہے شیطان پر عاقل عالم سے زیادہ سخت کوئی نہیں اس لئے کہ عالم بوتا ہے تو علم کے ساتھ بوتا ہے چپ ہوتا ہے تو عقل کے ساتھ چپ ہوتا ہے آخر شیطان جھٹلا کر کہہ اٹھتا ہے: دیکھو تو مجھ پر اس کی گفتگو اس کی خاموشی سے بھی زیادہ شاق ہوتی ہے!

رجاء بن حیوہ کہا کرتے تھے: کیا خوب ہے وہ اسلام جس کا زیور تقویٰ ہے! کیا خوب ہے وہ تقویٰ جس پر جو ہر علم کی بچپکاری ہے! کیا خوب ہے وہ علم جو حلیہ عقل سے آراستہ ہے! اور کیا یہی وہ فریب ہے وہ عقل جس پر ملائمت کی جھول پڑی ہوئی ہے!

حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے تلامذہ سے فرمایا کرتے تھے: علم کے سوتے اور ہدایت کے ستارے بنو!

سفیان بن عیینہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے "ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے" جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے"

لیث بن سعد اصحاب حدیث سے فرمایا کرتے تھے "علم سے پہلے عقل وقار حاصل کرو" ابن وہب کہا کرتے تھے "امام مالک کے ادب سے مجھے جو کچھ ملا وہ ان کے علم سے افضل ہے" امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے "علماء کی سیرت و صحبت فقہ کی افرونی سے زیادہ مجھے پسند ہے" کیونکہ اول الذکر ان کے اخلاق کا آئینہ ہے"

امام شافعی کا قول ہے "جس نے قرآن حفظ کیا اس کی عزت بڑھ گئی جس نے حدیث حاصل کی اس کی محبت قوی ہو گئی۔ جو اپنی عزت خود نہیں بچاتا علم اسے بچانے سے رہا۔" عمر مولیٰ غفرہ کا مقولہ ہے "عالم اسی وقت تک عالم ہے جب تک بغیر علم رائے زنی نہیں کرتا" اور جب تک اپنے سے بڑے عالم کے پاس جانے سے نہیں شرماتا"

خلیل بن احمد کہا کرتے تھے "اگر تمہارے روبرو ایسا شخص غلطی کرے جسے سمجھتے ہو کہ نصیحت سے مارا من ہو جائے گا" تو اسے نہ ٹوکو۔ کیونکہ تم اس کی بھلائی چاہو گے اور وہ تمہارا دشمن بن جائے گا" شعبہ کہا کرتے تھے "جس کسی سے ایک حدیث بھی میں نے سنی ہے اس کا غلام ہوں"

حسن بصری کا مقولہ ہے "طالب علم کی آنکھ سے کان سے اور خاکساری سے طالب علمی سیکتی ہے" وہب بن منبہ کا قول ہے "دولت کے گھنٹہ کی طرح علم کا بھی گھمند ہوتا ہے"

شعبی کی روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے ایک جنازے پر نماز پڑھی۔ پھر سواری کا حیر لایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑھ کر رکاب تھام لی یہ دیکھ کر حضرت زید نے کہا "رسول اللہ کے ابن عم آپ ہٹ جائیں" اس پر حضرت ابن عباس نے جواب دیا "علماء و اکابر کی اسی طرح عزت کرنا چاہیے" بعضوں نے اتنا اور اضافہ کیا ہے کہ حضرت زید نے حضرت ابن عباس کی پیشانی چوم لی اور فرمایا "ہمیں اپنے نبی کے اہل بیت سے اسی برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے" مگر بہت سے اہل علم

اس اضافے کو غلط بتاتے ہیں۔

موسیٰ بن عبیدہ خاقانی کہتے ہیں:-

علم العلم من اناك لعلم واعتنر ما حییت منذ الدعاء

(جو کوئی آئے اسے اپنا علم دو اور زندگی بھر کے لئے اس کی دعا لو)

ولیکن عندك الفقیر اذا ما طلب العلم والغنی سواہ

(امیر طالب علم اور غریب طالب علم دونوں تمہاری نگاہ میں برابر ہوں)

میمون بن ہرآن کا قول ہے "نہ عالم سے محبت کرو نہ جاہل سے۔ کرو گے تو عالم اپنا علم باز رکھے گا اور جاہل تمہارے سینے پر بوجھ ہو جائے گا"

حضرت علیؑ نے فرمایا "عالم کا حق یہ ہے کہ نہ اس پر بہت زیادہ سوالوں کا بوجھ ڈالو نہ اسے جواب دینے پر مجبور کرو نہ اس کا راز فاش کرو نہ اس کی عیب جوئی کرو۔ اسے ٹھوکر لگے تو عذر قبول کرو۔ جب تک امر الہی پر استوار رہے اس کی عزت کرو اس کے آگے نہ بھیڑو اور ضرورت پیش آنے تو سب سے پہلے اس کی خدمت پر کھڑے ہو جاؤ"

حضرت حسینؑ نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی "فرزند! علماء کی صحبت میں خود بولنے سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرنا جن سکوت کی طرح حسن سماعت بھی سیکھنا چاہیے کسی کی بات کبھی نہ کاٹنا، چاہے کتنی دیر بولتا رہے"

شعبی کا قول ہے "اہل علم کی ہم نشینی اختیار کرو۔ اچھائیاں دیکھیں گے تو تعریف کریں گے برائیاں ہوں گی تو درگزر سے کام لیں گے غلطی کرو گے تو جھڑکی نہ دیں گے۔ بے عقلی کا کام کرو گے تو علم سکھائیں گے اور شہادت کا موقع آئے گا تو نفع پہنچائیں گے"

فصل

مفید نصیحتیں

خلیل بن احمد کا قول ہے "تعلیم دینے کو خود اپنے لئے درس سمجھو۔ شاگردوں سے مناظرے کوئے علم کا ذریعہ بناؤ۔ معلومات بڑھانے کے لئے زیادہ علم حاصل کرو اور حفظ کرنے کے خیال سے علم میں اعتدال سے کام لو۔"

مشہور مقولہ ہے "عالم بننا ہے تو کوئی ایک فن منتخب کر لو۔ ادیب بننا ہے تو سہ فن میں مورتی چنؤ۔"

ابو عبید قاسم بن سلام نے کہا بہت سے فنون جاننے والے پر مناظرے میں مجھے غلبہ حاصل رہا ہے، لیکن ایک فن کا ماہر ہمیشہ مجھ سے جیت گیا ہے۔"

یحییٰ بن خالد برکی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی "ہر علم میں سے ایک اچھا حصہ حاصل کرو، کیونکہ آدمی جس علم سے جاہل ہوتا ہے اس سے تعجب رکھتا ہے اور مجھے منظور نہیں کہ تم کسی علم کو بھی بغض نہ کرنا۔ حدیث میں ہے "تین آدمی قابلِ رحم ہیں: عزت دار جب خوار ہو جائے، امیر جب غریب ہو جائے اور عالم جب جاہلوں میں پھنس جائے۔"

قدیم مقولہ ہے "عالم وہی ہے جس میں تین باتیں ہوں: اپنے سے کم علم کی تحقیر نہ کرے۔ اپنے سے بڑے عالم پر حسد نہ کرے، اپنے علم پر اجرت وصول نہ کرے۔"

بلال بن ابی بردہ کہا کرتے تھے "ہماری بڑی سے بڑی برائیاں بھی تمہیں ہمارا علم قبول کرنے سے باز نہ رکھیں۔"

خلیل بن احمد کا شعر ہے:-

اعمل بعلومی وان قصرت فی عملی ینفعک علی ولا یضرک تقصیری

میرے علم پر عمل کرو چاہے خود میں اپنے عمل میں کوتاہ ہوں میرا علم فائدہ پہنچا بیگا اور میری کوتاہی سے تمہیں نقصان نہ پہنچے گا

باب

علم میں انصاف

ابو عمر کہتے ہیں علم کی برکت اور علم کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ عالم اپنے علم میں منصف ہو اس لئے کہ جس میں انصاف نہیں وہ نہ خود سمجھ سکتا ہے نہ دوسروں کو سمجھا سکتا ہے بعض علماء کا قول ہے ”میرا علم بس اسی قدر ہے کہ جانتا ہوں کچھ نہیں جانتا“ محمود و راق کا شعر ہے :-

انتم الناس اعرفهم بنقصه واقصعهم لشهوته وحرصه

اکمل وہی ہے جو اپنے نقص کو خوب جانتا اور اپنی خواہش و حرص کو اچھی طرح مانتا ہو

روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے اعلان کیا ”چالیس اوقیہ سے زیادہ عورت کا ہرنہ باندھا جائے اگرچہ وہ بڑے سے بڑے آدمی کی بیٹی ہو جو کوئی ایسا کرنے لگا میں تائد رقم ضبط کر کے بیت المال میں ڈال دوں گا“

یہ سنکر عورتوں کی صف میں سے ایک لمبی عورت نے جس کی ناک چھٹی تھی اعتراض کیا امیر المومنین آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں! ”خلیفہ نے فرمایا کیوں اختیار نہیں؟ عورت نے جواب دیا ”اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے ”وان اتیتما حدان قنطاکل فلا تأخذوا منہن شیئاً“ امیر المومنین نے یہ سنتے ہی بلند آواز سے فرمایا ”عورت نے ٹھیک کہا اور مرد سے غلطی ہو گئی!“

اے اگر اپنی کسی بیوی کو ڈھیر سال دے چکے ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو۔

محمد بن کعب قرظی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی مرتضیٰ سے مسئلہ پوچھا آپ نے بتایا، مگر وہ نہ مانا اور کہنے لگا امیر المومنین یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے۔ امیر المومنین قائل ہو گئے اور فرمایا "تم ٹھیک کہتے ہو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی!"

ایک مرتبہ حضرت ابن عباس اور حضرت زید بن ثابت میں حائض کے حج پر اختلاف ہو گیا حضرت ابن عباس نے فرمایا آپ جاہلیں اور ام سیلمان اور ان کی ساتھی عورتوں سے دریافت کر لیں حضرت زید شریف لے گئے پھر سنتے ہوئے لوٹے اور کہنے لگے "بے شک مسئلہ وہی ہے جو آپ کہتے ہیں!"

امام مالک فرمایا کرتے تھے "ہمارے زمانے میں جو چیز سب سے کم ہے وہ انصاف ہے" ابن ہرمر کا قول ہے "ہم نے یہ علم کما حقہ حاصل نہیں کیا" امام مالک نے فرمایا میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو صاف کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم نے یہ علم اپنی ذات کیلئے حاصل کیا ہے اس لئے نہیں کہ دوسروں کی خدمت کریں"

اور امام مالک ہی کا بیان ہے ابو جعفر منصور نے جب حج کیا تو مجھے بلا بھیجا اور بہت سے سوال کئے۔ میں نے جواب دے۔ آخر میں خلیفہ نے کہا "میرا ارادہ ہے کہ آپ کی کتابوں یعنی موطا، الک تقلیس کراؤں اور اسلام کے مرکزی شہروں میں بھیج کر حکم دے دوں کہ سب انہی پر چلیں کسی دوسری کتاب سے واسطہ نہ رکھیں اور خلیفہ انہیں ایجاو علم ہے اس سے قطع نظر کر لیں، کیونکہ میرے نزدیک اصلی علم اہل مدینہ ہی کا علم و روایت ہے" میں نے جواب دیا "امیر المومنین ایسا نہ کیجئے لوگوں کے پاس پہلے سے بکثرت اقوال پہنچ چکے ہیں۔ وہ بہت سی حدیثیں سن چکے ہیں بہت سی روایتیں حفظ کر چکے ہیں ہر جماعت اُس علم پر چل رہی ہے جو اسے پہلے سے معلوم ہو چکا لوگ صحابہ اور بعد والوں کے اختلافات بھی لے چکے ہیں۔ اب انہیں ان کے عمل سے لٹانا بہت مشکل ہے لہذا ان سے تعرض نہ کیجئے اور اپنے لئے جو راہ وہ پسند کر چکے ہیں اسے چھوڑنے پر مجبور نہ کیجئے" یہ سن کر خلیفہ نے کہا "بخدا اگر آپ مجھ سے متفق ہوتے تو میں اسے

ارادے پر ضرور عمل کرتا " ابو عمر کہتے ہیں امام مالک نے جو کچھ کیا اُس سے بڑھ کر اور کیا انصاف ہو سکتا ہے؟
عبدالرحمان بن قاسم کا بیان ہے میں نے امام مالک سے عرض کیا اہل مصر سے بڑھ کر مسائل بیح
کا ماہر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ امام مالک نے وجہ پوچھی میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی پیروی
کرتے ہیں۔ نہ مانے لگے مگر خود میں تو مسائل بیح سے ناواقف ہوں پھر میری پیروی کر کے وہ ماہر
کیسے ہو گئے؟

خالد بن یزید بن معاویہ نے کہا مجھے کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے اور بس میں نہ عالم ہوں نہ
جاہل!

شعبی کہا کرتے تھے میں نے اپنا جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا لیکن جب جاہا کہ اپنے سو بڑے
عالم کو دیکھوں تو فوراً دیکھ لیا!

ایوب سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہنے لگے اس بارے میں مجھے کوئی حکم معلوم نہیں عرض کیا
کیا اپنی رائے دے دیجئے۔ فرمانے لگے میری رائے اس مسئلے تک پہنچنے سے قاصر ہے۔

عبدالرحمان بن مہدی کا بیان ہے کہ ایک حدیث پر عبداللہ بن حسین سے میری گفتگو ہو گئی۔ وہ
اس وقت قاضی تھے۔ چند روز بعد میں پھر ان کے یہاں گیا تو ملاقاتی دو صفوں میں بیٹھے تھے۔ عبداللہ
نے انہی کے سامنے مجھ سے کہا اُس حدیث کے بارے میں تمہاری رائے صحیح ہے اور میں عاجزی کے ساتھ
اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں!

خلیل بن احمد نے کہا میری زندگی کے دن چار قسم کے ہیں: ایک دن وہ ہے کہ نکلتا ہوں اور اپنے
سے بڑے عالم کو دیکھتا اور اس سے سیکھتا ہوں۔ یہ میری کمائی کا دن ہے۔ دوسرا دن وہ ہے کہ نکلتا ہوں
اور اپنے برابر کے عالم کو دیکھتا اور اس سے مذاکرہ کرتا ہوں۔ یہ میرے اظہارِ علم کا دن ہے۔ چوتھا دن وہ ہے
کہ نکلتا ہوں اور اپنے سے ادنیٰ کو دیکھتا ہوں مگر وہ خود کو مجھ سے اونچا سمجھتا ہے میں اس سے مخاطب
نہیں ہوتا۔ یہ میرے آرام کا دن ہے۔

کسی دانائے نے کہا ہے میں نے علم کی جستجو اس لئے نہیں کی کہ اس کا پورا احاطہ کر لوں۔ میری عرض

اور انہی سے علم کو پانا اور اسے سکھانا ہوں یہ میرے قیام کا دن ہے۔ تیسرا دن وہ ہے کہ نکلتا ہوں

صرف یہی تھی کہ وہ بائیں جان جاؤں جن سے جاہل رہنا روا نہیں“
امام مالک کا مقولہ ہے ”علم میں حجت کرنے سے دل سخت اور کینہ پیدا ہوتا ہے“

فصل

فوائد حلیہ

طاؤس کا قول ہے جو کچھ سیکھو اپنے لئے سیکھو نہ کہ دوسروں کے لئے، کیونکہ اب لوگوں میں امانت و حیا باقی نہیں“

لیکن مالک بن دینار کہا کرتے تھے جو شخص اپنی ذات کیلئے علم حاصل کرتا ہے اس کا علم کم رہے گا اور جو لوگوں کے لئے حاصل کرتا ہے اس کا زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ آدمی کی اپنی ضرورتیں کم ہوتی ہیں اور لوگوں کی بہت“

ایک عورت نے شعبی سے کہا اے عالم مجھے فتویٰ دے شعبی نے فوراً جواب دیا ”عالم وہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہے“

حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے تلامذہ سے منبر یا کرتے تھے ”لوگوں کی عقل سے زیادہ بات کہو گے تو کسی نہ کسی کے لئے فتنہ ضرور بن جائے گی“

۶۰۰ ابن الزبیر نے اپنے صاحب زادے ہشام سے کہا جب کسی سے ایسی بات کہو گے جو اس کی عقل سے بالا ہے تو اس کے لئے گمراہی کا سبب بن جائے گی“

حضرت عبداللہ بن عباس نے منبر یا ”لوگوں سے وہی کہا کرو جو وہ سمجھ سکتے ہیں“ ورنہ خدا و رسول کو جھٹلانے لگیں گے“

حضرت عمر کا قول ہے ”خود علم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ علم کے لئے سنجیدگی و بردباری پیدا کرو۔ جس سے علم سیکھو اور جسے سکھاؤ اس سے خاکساری برتو، جبار عالم نہ بنو کہ تمہاری بد مزاجی تمہارا

علم کا ساتھ چھوڑ دے“

مشہور قول ہے ”چار باتیں ایسی ہیں جن سے کسی شریف کو پاک نہیں ہو سکتا: باپ کی تعظیم، مہمان کی خدمت، گھوڑے کی نگہداشت اگرچہ نوکرموجود بھی ہوں اور طلب علم میں استاد کی خدمت“
مثل ہے ”اُس عالم پر ترس کھاؤ جو جاہل ہے“

حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تین شخصوں کی تحقیر منافق ہی کر سکتا ہے: بوڑھے مسلمان کی، عادل حاکم کی، نیکی کے معلم کی“

امام مالک کہا کرتے تھے ”طالب علم وہی ہے جس میں سنجیدگی، بردباری، خوفِ خدا ہے اور وہ اگلے بزرگوں کے اعمال حسنہ کی پیروی کرتا ہے“

حضرت ابوالدرداء کا قول ہے ”جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اُسے تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے“

سفیان ثوری کہا کرتے تھے ”میں علم نہ حاصل کرتا تو میرا دکھ بھی کم ہوتا“

حضرت ابوالدرداء نے فرمایا ”علم سیکھنے سے آتا ہے عقل، کوشش سے پیدا ہوتی ہے، جو

کوئی خیر کے لئے سرگرم ہوتا ہے، پا جاتا ہے اور جو کوئی شر سے بھاگتا ہے، بچ جاتا ہے جس میں تین باتیں ہوں گی، بلند رتبے پر نہ پہنچ سکے گا، کہانت، فال اور بدشگونی کا اعتقاد“

حسن بصری نے کہا ہے ”علم کے بغیر عمل کرنا ایسا ہے جیسے بے راستے کے چلنا۔ علم کے بغیر عمل سے نقصان زیادہ ہوتا ہے اور نفع کم۔ علم اس طرح حاصل کرو کہ عبادت میں خلل نہ پڑے اور عبادت اس طرح

کرو کہ علم کی راہ نہ رکے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عبادت کے ہو رہے اور علم سے منہ موڑ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امت

محمدی پر تلواریں سونت سونت کر ٹوٹ پڑے حالانکہ عبادت کے ساتھ علم بھی ہوتا تو یہ کبھی نہ کرتے“

انہی حسن بصری نے فرمایا مومن کے اخلاق یہ ہیں:- دین میں استقامت، نرمی میں دہائی، یقین

کے ساتھ ایمان، علم کا شغف، تجر کے ساتھ ہر بانی عبادت میں اعتدال، بے کس پر رحم، سائل کو بخشش

لہذا خاتم کی طرف اشارہ ہے، جو نہایت عبادت گزار تھے، مگر کم علمی کی وجہ سے مسلمانوں کی خو نیزی کرنے لگے۔

دشمن سے درگزر، محبت میں تقویٰ، مصیبت میں سنجیدگی، دولت پر شکر، اپنے مال پر فطاعت، غیر سے استفادہ (یعنی استفادہ علم) سمجھنے کے لئے گفتگو قبول کرنے کے لئے خاموشی، گواہی سے پہلے ہی استراحت حق

ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں حضرت زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا میں تمہیں مومن اور منافق کی علامتیں کیوں نہ بتا دوں؟ مومن وہ ہے جو اپنا علم اپنی عقل میں سمو چکا ہے۔ رسول کرتا ہے تاکہ سیکھے، خاموش ہوتا ہے تاکہ مانے۔ بولتا ہے تو حق کہتا ہے نہ کبھی شہادت چھپاتا ہے نہ دشمن پر ظلم کرتا ہے نہ حق پر ریاکاری سے چلتا ہے نہ حق کو حیل سے چھوڑتا ہے۔ اس کی نیکی کا شہرہ بڑھ جاتا ہے تو خوف سے کانپتا ہے اور اپنے منحنی گناہوں سے توبہ میں لگ جاتا ہے۔ منافق وہ ہے جسے منع کیا جاتا ہے تو باز نہیں آتا حکم دیا جاتا ہے تو عمل نہیں کرتا۔ نماز کے لئے اٹھتا ہے تو دکھا دے کے لئے اٹھتا ہے۔ رکوع کرتا ہے تو اونٹ کی طرح جھک پڑتا ہے۔ سجدے میں جاتا ہے تو کوتے کی طرح چوخیں مارتا ہے۔ روزہ رکھتا ہے مگر کھانے کے شوق میں شام کی راہ دیکھا کرتا ہے۔ شب بیداری کرتا ہے مگر گھبراہٹ کی طلب میں رات ختم ہونے کا انتظار کیا کرتا ہے۔

فضل

خاموشی کی فضیلت

حدیث میں ہے "جس نے خاموشی اختیار کی، نجات پاگیا اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، نیک بات کہے یا چپ رہے"

یزید بن ابی حبیب نے کہا ہے "عالم کے لئے یہ فتنہ ہے کہ سننے سے زیادہ اُسے بولنے ہو حالانکہ سننے میں سلامتی ہے اور علم کی انسدادی فائدے میں سننے والا بولنے والے کا شر ہوتا ہے۔ گفتگو میں کمزوری، بناوٹ اور کسی شے کی ہوتی ہے، بہت عالم ایسے ہیں جو اپنے آپ

بولنے کا ٹھیکہ دار سمجھتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جو غریبوں کی تحقیر کرتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جو علم
سیکھنا خلافت شان سمجھتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جنہوں نے علم کی دکان لگالی ہے اور چاہتے ہیں ان
کے سو کسی سے علم نہ لیا جائے۔ بہت ایسے ہیں جو جابر بادشاہوں کی طرح اعتراض نہیں سن سکتے اور
قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جو سند افتاد پر آ جتے ہیں اور بے علمی کی صورت میں بھی
فتوے دیے چلے جاتے ہیں اور بہت ایسے ہیں جو روایت کے شوق میں رطب و یابس حتیٰ کہ یہو
و نصاریٰ کی باتیں بھی حدیث کہہ کر روایت کر جاتے ہیں!“

ابن یزید بن ابی حبیب کا قول ہے ”بولنے والا فتنے کا منظر ہوتا ہے اور چپ رہنے والا رحمت کا“
عمر بن عبد العزیز اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے :-

یری مستکینا و هولاء و ما قت به عن حدیث القوم ما هوشا غلہ

(خاکسار ہے اور لہو و لعب سے بے نیاز۔ رب کے آگ تھلگ اپنے خیالات میں محو رہتا ہے)

و از عجبہ علم عن الجہل کلہ و ما عالہ شیئا مکن ہو جاہلہ

(علم اسے جہل سے متنفر کر چکا ہے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے)

عبوس عن الجہال حین یراہم فلیس لہ منہم خدامین یہمازلہ

(جاہلوں سے خشک رہتا ہے۔ ان میں کسی سے اس کا یارا نہ نہیں)

تذکر ما یبقی من العیش آجلا فی شغلہ عن عاجل العیش آجلہ

(پائدار زندگی کی یاد اسے فنا فی زندگی سے عنانسل کر چکی ہے)

ابو عمر کہتے ہیں ”مفید گفتگو بہتر ہے اور خاموشی سے ہر حال میں افضل کیونکہ خاموشی

کا زیادہ سے زیادہ فائدہ سلامتی ہے، مگر نیک گفتگو میں تو ثواب ہے۔ مشہور مقولہ ہے ”نیک کی

گفتگو مال غنیمت ہے اور خاموشی میں سلامتی ہے“ علمی گفتگو اگر جہل کی مقاومت اور خدا کی خوشنودی

کے لئے ہو تو افضل ترین عمل اور علماء کے نزدیک ذکر الہی اور تلاوتِ قرآن کے برابر ہے۔

”قائدہ کا قول ہے مبارک ہے بولنے والا عالم“

ابو ذیال کہا کرتے تھے "جس طرح گفتگو کرنا سیکھتے ہو اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھو کیونکہ
اگر گفتگو ہدایت بخشی ہے تو خاموشی حفاظت کرتی ہے خاموشی میں دو فائدے اور بھی ہیں اپنے
سے زیادہ عالم سے علم سیکھ سکتے ہو اور اپنے سے زیادہ جاہل کے جہل کو روک سکتے ہو"
ابو القاسم کے یہ شعر خوب ہیں:-

من لزم الصمت نجسی من قال بالخير غفر
(خاموشی میں نجات ہے۔ نیک گفتگو مال عنیت ہے،
من صدق الله علا من طلب العلم علم
(خدا کے ساتھ سچے رہو۔ بلند ہو جاؤ گے علم طلب کرو عالم ہو جاؤ گے)
من ظلم الناس اسأ من رحم الناس رجم
(ظلم خود ظالم پر مصیبت لاتا ہے رحم کھاؤ گے تو تم پر بھی رحم کھایا جائیگا)
من طلب الفضل الى غير ذوی الفضل حرم
(جو کوئی ناپاہن سے بھلائی چاہتا ہے محرومی سے دوچار ہوتا ہے)
من حفظ العهد وفا ومن احسن السمع فهم
(پابندی عہد و فاداری ہے۔ حسن سماعت، ہنس کا وسیلہ ہے،

فصل

بعض آدابِ علم

امام مالک سے سوال کیا گیا مسجد میں علم یا کسی اور معاملے میں آواز بلند کرنا کیسا ہے؟ جواب دیا اس میں ذرا بھلائی نہیں۔ میں نے ان لوگوں کا زمانہ پایا ہے جو اس حرکت پر ملامت کرتے تھے اور اگر خود ان کی مسجد میں کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی تو معذرت کرتے تھے۔ میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں اور اس میں کوئی اچھائی نہیں دیکھتا۔

ابو عمر کہتے ہیں، لیکن بعض بزرگوں نے اسے جائز بھی رکھا ہے مثلاً امام ابو حنیفہ نے چنانچہ سفیان بن عیینہ کا بیان ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کو مسجد میں بلند آواز سے بولتے دیکھا، تو اعتراض کیا، مگر انھوں نے فرمایا ”رہنے بھی دو۔ یہ لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں“ عالم کے لئے بات کا دہرانا ضروری ہے اگر سننے والے ایک دفعہ کہنے سے نہ سمجھیں بعض علماء دین مرتبہ سے زیادہ تکرار کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ بات کا اعادہ تین دفعہ کرتے تھے تاکہ دور نزدیک کے سب لوگ سمجھ جائیں، لیکن بعضوں نے اسے پسند نہیں کیا، چنانچہ قتادہ کہا کرتے تھے میں نے کبھی کسی سے بات دہرانے کی خواہش نہیں کی کیونکہ تکرار سے بات کا لطف جاتا رہتا ہے۔

زہری کہتے ہیں ”میرے لئے بات کا دہرانا بھاری چٹان اٹھانے سے بھی زیادہ دشوار ہے“ واعظ ابن الشاک سے ان کی کہیں نے کہا ”آپ کی تقریر بڑی شیریں ہوتی ہے، لیکن ایک عیب بھی ہے۔ آپ بات کو دہراتے بہت ہیں“ واعظ نے جواب دیا ”دہرانا اس لئے ہوں کہ سننے والے سمجھ جائیں“ کہیں نے کہا ”مگر جب تک سننے والے سمجھیں، سمجھنے والے اکتا جاتے ہیں!“

فصل

خاکساری خود پسندی، طلب ریاست

عالم کے لئے افضل ترین ادب یہ بھی ہے کہ خاکسار ہو۔ اپنے علم پر مغرور نہ ہو۔ حب ریاست سے دل پاک ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے "خاکساری سے بندے کی عزت بڑھتی ہے" لہذا خاکسار بنو تاکہ خدا تمہیں عزت بخشے۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "صدقے کے مال نہیں گھٹتا۔ درگزر سے خدا بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ جو کوئی نیکی کی راہ سے خاکسار بنتا ہے خدا اُسے بلند ترین بخت دے گا۔"

حضرت عمر فاروق کا قول ہے "جب بندہ رضائے الہی کی نیت سے خاکسار بن جاتا ہے تو خدا اُس دانائی کی وجہ سے اسے بلند کر دیتا ہے اور دنیا اس سے کہنے لگتی ہے 'اونچا ہو جا' اونچا ہو جا خدا تجھے اونچا کرے! وہ خود اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے مگر دوسروں کی نگاہوں میں بڑا بن جاتا ہے" مشہور قول ہے "جب علم، عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو نقصان پہنچاتا ہے"

حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خاکسار بنو اور آپس میں کسر کشی نہ کرو۔"

بزرگ چہرے پوچھا گیا "وہ کون نعمت ہے جس پر حسد نہیں کیا جاتا؟ کہنے لگا "خاکساری" پوچھا گیا اور وہ کون مصیبت ہے جس میں رحم نہیں کھایا جاتا؟ کہنے لگا "خود پسندی" بزرگ چہرہ ہی کا قول ہے "حماقت و بخل کے ساتھ خاکساری، عقل و فیاضی کے ساتھ غرور۔"

بہتر ہے

ایک عراقی شاعر نے کسی کی تعریف میں خوب کہا ہے:-

فتی کان عذاب الروح لا عن غضا^{ضی} ولكن کبرا ان یكون به کبر

(مدوح کی خوش مزاجی مجبوری سے نہیں ہے لیکن خود داری کو گوارا نہیں کہ اس میں غرور ہو)

دہب بن منبہ نے کہا "بنی اسرائیل کے نوجوانوں نے کتابیں پڑھیں اور علم حاصل کیا تاکہ سرکاری اور دولت ملے۔ پھر اس مقصد کیلئے قسم قسم کی بدعتیں ایجاد کیں۔ اس طرح خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر گئے"

ابن عبدوس کا قول ہے "عالم جس قدر زیادہ باوقار اور بلند ہوتا ہے اسی قدر خود پسندی اس کی طرف دوڑتی ہے، مگر ہاں توفیق الہی کسی کو اس آفت سے بچائے اور حب ریاست اس کے دل سے دور ہو جائے"

حضرت عمرؓ نے فرمایا "مجھے سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ تین باتیں بہتیں ہلاک نہ کر ڈالیں: بخل جس کی اطاعت کی جائے، خود غرضی جس کی پیروی کی جائے اور خود پسندی کی خصلت جس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں: بخل جس کی فرمانبرداری کی جائے، خود غرضی جس کے پیچھے چلا جائے، اور آدمی کی خود پسندی اور تین چیزیں نجات دینے والی ہیں: ظاہر و باطن میں پرہیزگاری، رنج و رست میں حق گوئی اور غریبی میں کفایت شعاری"

ابراہیم بن اشعث کا بیان ہے میں نے فضیل بن عیاض سے خاکساری کے معنی پوچھے تو فرمایا "خاکساری یہ ہے کہ تم حق کے سامنے ہمیشہ جھکے رہو۔ جاہل سے بھی حق سنو، تو فوراً قبول کر لو، مسروق کہا کرتے تھے "بس اس قدر علم کافی ہے کہ آدمی خوف خدا سے واقف ہو جائے اور اتنی جہالت کافی ہے کہ آدمی اپنے علم یا عمل پر مغرور ہو"

حضرت ابو الدرداء کا قول ہے "جہل کی تین علامتیں ہیں: خود پسندی، فضول گوئی اور دوسروں

کو کسی بات سے منع کرنا، مگر خود باز نہ رہنا

حضرت علی کا ارشاد ہے "خود پسندی دانا کی موت ہے"

مشہور مقولہ ہے "خود پسندی کم عقلی کی دلیل ہے"

علی بن ثابت کا شعر ہے :-

المال آفترا التبدیر والنہب والعلم آفترا الاحجاب والغضب

داسراف اور لوٹ سے مال برباد ہو جاتا ہے۔ خود پسندی اور غصہ علم کو تباہ کر دیتا ہے

مشہور مقولہ ہے "جو کوئی اپنی رائے پر مغرور ہوا، گمراہ ہو گیا جس نے تکبر کیا، ذلیل ہو گیا۔ جس نے

روٹیوں کی صحبت اختیار کی، حقیر ہو گیا۔ جو علماء کا ہم نشین بنا، بادقار ہو گیا"

فضیل بن عیاض کا قول ہے "سرداری کا طالب ضرور حسد میں مبتلا ہو جائے گا، کشتی اختیار

کر لے گا، لوگوں کی عیب جوئی کیا کرے گا اور کسی کی تعریف نہ سن سکے گا"

سفیان ثوری نے کہا "جوانی میں مجھے سرداری کی آرزو تھی۔ مفتی کو ستون سے ٹیک لگائے

فتویٰ دیتے دیکھتا، تو دل میں رشک پیدا ہو جاتا، مگر جب ہم اس درجے پر پہنچے تو منصب کی حقیقت

کھل گئی!"

ماموں رشید کا قول ہے "جو کوئی اوائل عمر ہی میں سرداری چاہے گا۔ زیادہ علم سے محروم رہ

جائے گا"

ایک دن امیر المومنین علی علیہ السلام مسجد سے برآمد ہوئے تو بہت لوگ پیچھے ہوئے۔ آپ نے

مڑ کر دیکھا اور فرمایا "اس حال میں کون دل ٹھیک رہے گا؟ قدموں کا شور بے وقوفوں کو بگاڑ دیتا ہے"

حضرت عمر کا ارشاد ہے "آدمیوں کا پیچھے پیچھے چلنا، سردار کے لئے بگاڑ اور ماتحتوں کے لئے

ذلت ہے"

ابو عمر کہتے ہیں "عالم کی شان یہ ہے کہ نہ غلط دعوے کرے نہ اپنی قابلیت پر فخر کرے۔ یہ بات

دوسری ہے کہ ضرورت اس پر مجبور کر دے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مجبوراً فرعون سے

کہنا پڑا تھا "اجعلنی علیٰ خزانۃ الارض" انی حقیقہ علیہ "صورت حال یہ تھی کہ دربار مصر میں ان کے رتبے دیانت سے کوئی واقف نہ تھا اور غواہیں یقین تھا کہ کوئی شخص وہ ہم انجام نہیں دے سکتا، لہذا اپنی تعریف میں زبان کھولنا پڑی۔ ایسی صورتوں میں علماء کیلئے بھی یہ بات جائز ہے چنانچہ حضرت عباس اور حضرت علی میں جب صدقات نبوی پر تنازعہ ہوا تو حضرت عمر نے اپنے بارے میں سہرا یا "میں ان صدقات میں ہمیشہ نیک سچا اور جو یاے حق رہا ہوں" یہ کچھ خود ستائی نہ تھی بلکہ ضرورت نے اس واقعہ کے اعلان پر مجبور کر دیا تھا۔ بدترین عیب یہ ہے کہ آدمی اپنی جھوٹی بڑائی کرے۔ ہر زمانے کے علماء و حکماء نے اس فعل شنیع کی مذمت کی ہے۔

باب عالم و متعلم کے اوصاف

ابو ہارون عبدی اور شہر بن حوشب کہتے ہیں جب ہم طالب علم حضرت ابو سعید خدری کی خدمت میں حاضر ہوتے تو فرماتے "خوش آمدید وصیت رسول اللہؐ خوش آمدید! سنو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "غتریب زمین تمہارے لئے مسخر کر دی جائے گی اور تمہارے پاس کم عمر لڑکے آئیں گے جو علم کے بھوکے پیاسے ہوں گے۔ نفقۃ فی الدین کے خواہشمند ہوں گے اور تم سے سیکھنا چاہیں گے پس جب وہ آئیں تو انہیں تعلیم دینا ہر بانی سے پیش آنا ان کی آؤ بھگت کرنا اور حدیث بتانا"

حضرت علی کا ارشاد ہے "جب تم کسی عالم کے پاس پہنچو تو پہلے خاص طور پر عالم کو پھر دوسروں کو سلام کرو عالم کے روبرو مودب بیٹھو۔ ہاتھوں سے اشارے نہ کرو۔ آنکھیں نہ مشکاؤ۔ یہ نہ کہو کہ

میں مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنادو" میں اچھی طرح حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔

فلاں بات اس طرح نہیں اس طرح فلاں شخص نے بیان کی ہے۔ عالم سے تکرار نہ کرو۔ سوالوں سے پریشان نہ کرو کیونکہ عالم کی مثال اس نخل کی سی ہے جو خوشوں سے لدا پڑا ہے اور اپنے شیریں ثمر برابر ٹپکا مار رہے گا۔

مشہور مقولہ ہے عالم کا پورا زلیخہ یہ ہے کہ باوقار سنجیدہ ہو۔ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ شورغل نہ مچائے۔ کھیل کود نہ کرے۔ خشک رو نہ ہو۔ فضول گوئی سے بچے۔

اسماعیل بن اسحاق سے کہا گیا: آپ قاضیوں کے آداب پر کوئی کتاب کیوں نہ لکھ دیں؟ جواب دیا: ”کیا قاضیوں کے آداب اور اسلام کے آداب الگ الگ ہیں؟ اگر قاضی انصاف کرتا ہے تو اپنی مجلس میں جس طرح چاہے بیٹھے۔ پاؤں پھیلانے یا سمیٹے۔ عالم کو چاہے کہ جاہلوں اور دغا بازوں کے مناظرہ نہ کرے، کیونکہ یہ لوگ مناظرے کے بہانے بغیر کسی احسان مندی کے علم حاصل کر لینا چاہتی ہیں۔“
ایوب بن قریہ کا مقولہ ہے ”عقل مند وہ ہے جس کی شریعت اسلام ہے جس کی طبیعت عیلم ہے اور جس کی فطرت دانا مائی ہے۔“

اکثم بن صیفی کا قول ہے عالم کی مصیبت یہ ہے کہ جاہل سے پالا پڑ جائے جس چیز سے آدمی جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے اور جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے۔“
مشہور مقولہ ہے ”جو علم کام نہ آئے اس سے دور رہو۔“

ایضاً ”جب سوال کا جواب دراز ہو جاتا ہے تو حق چھپ جاتا ہے۔“
ایضاً ”مناظرہ غلطی کا جامہ ہے۔“

ایضاً ”بے علم خاموش ہو جائیں تو اختلاف بھی ختم ہو جائے۔“

یحییٰ بن خالد برکی نے اپنے لڑکے جعفر کو نصیحت کی تے سمجھے جواب نہ دو۔ خوب سمجھ کر بولا کرو، کیونکہ بے سمجھے جواب دینا حماقت ہے۔“

باب

علم اور علماء کا اٹھ جانا

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "فتنہ پھوٹیں گے اور ہرج زیادہ ہو جائے گا" صحابہ نے عرض کیا "ہرج کیا چیز ہے؟" فرمایا "قتل، قتل، قتل اور علم قبض کر لیا جائے گا!"

حضرت عمر نے فرمایا "علم اس طرح قبض نہیں ہوگا کہ سینوں سے نکل جائے بلکہ ہوگا یہ کہ علماء فنا ہو جائیں گے"

حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم آدمیوں سے چھینا نہیں جاتا لیکن علماء کے مٹنے سے مٹ جاتا ہے۔ عالم باقی نہیں رہتے تو لوگ جاہلوں کو سزا اور پشیمانہ بنا لیتے ہیں جو علم کے بغیر فتوے دیتے ہیں اس طرح خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور مخلوق کو بھی گمراہ کر ڈالتے ہیں"

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت میں سے تیس دجال اٹھیں گے اور ہر دجال کا دعویٰ یہی ہوگا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ مال اٹھ جائیگا علم قبض کر لیا جائے گا۔ فتنے پھیلیں گے اور ہرج بڑھ جائے گا" سوال کیا گیا "ہرج کیا ہے؟" فرمایا "قتل، قتل، قتل!"

بخاری نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک نے ہم سے فرمایا "میں نہیں ایک ایسی حدیث سنا تا ہوں جو میرے بعد کسی سے نہ سونگے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے "قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم کم ہو جائے گا جہل پھیل جائے گا زنا کو رواج ہوگا عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ پچاس پچاس عورتوں کا ایک ایک مرد رکھ لیا"

بن جائے گا“

حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ”علم کو اس کے قبض ہو جانے سے پہلے سیکھ لو، علم کا قبض ہونا، اہل علم کا اٹھ جانا ہے“

ابن شہاب زہری کہا کرتے تھے ”ہم نے علماء سے سنا ہے کہ سنت نبوی پر استواری نجات ہے، علم بڑی تیزی سے سلب ہو جاتا ہے، علمائے حق کے وجود سے دین اور دنیا کا استحکام ہے اور علم کی تباہی، دین و دنیا کی تباہی ہے“

حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا ”یہ علم کے اٹھ جانے کا وقت ہے“ اس پر ایک انصاری بول اٹھا ”علم کیسے اٹھ سکتا ہے جب کہ کتاب اللہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے“ اور ہم اپنے بچوں اور عورتوں تک اس کی تعلیم دے چکے ہیں؟“ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں تو تجھے مدینے کے داناؤں میں خیال کیا کرتا تھا“ پھر اہل کتاب کا ذکر فرمایا جو کتاب اللہ کی موجودگی میں گمراہ ہو گئے۔

حضرت شداد بن اوس نے اس روایت کی تصدیق کی اور فرمایا ”تم جانتے ہو علم کے اٹھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ علم کا اٹھ جانا، اہل علم کا مکرھپ جانا ہے، تمہیں معلوم ہے کون علم سب سے پہلے اٹھے گا؟ وہ علم، خشوع ہے، حتیٰ کہ کسی آدمی میں خشوع نہ پاؤ گے“

حسن بصری کہا کرتے تھے ”عالم کی موت سے اسلام میں ایسا شگاف پڑ جاتا ہے کہ گردش یل و نہار بھی اسے پر نہیں کر سکتی“

محمد بن سیرین افسوس کیا کرتے تھے ”علم تو جا چکا، اب کچھ یوں ہی سی کھرچن میلے برتنوں میں لگی رہ گئی ہے“

سعید بن جبیر سے پوچھا گیا قیامت کے آنے اور مخلوق کے برباد ہو جانے کا نشان کیا ہے؟ جواب دیا ”علماء کا اٹھ جانا“

حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے مجھے تمام مخلوق کے لئے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ پروردگار کا حکم ہے کہ ما سیریاں، باجے، شراب اور بتوں کو شادالوں، میرے پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ میرا جو سیدہ دنیا میں شراب پیے گا اسے بخشوں یا نہ بخشوں، مگر جہنم کا کھولتا ہوا پانی ضرور پلاؤں گا اور میرا جو سیدہ حرام سمجھ کر شراب سے باز رہے گا اسے حیطۃ القدس میں شراب ٹھہرے ضرور شاد کام کروں گا۔ ہر چیز کی طرح اس دین کے لئے بھی اقبال و ادبار کی منزلیں ہیں دین کا اقبال یہ ہے کہ قوم کی قوم علم و معرفت کے زیور سے آراستہ ہو اور اس میں اکا و تکا ہی فاسق باقی رہ جائیں۔ وہ ذلیل و خوار ہوں۔ زبان کھولیں تو دھتکاریں جائیں ستائے جائیں اور مروڑ ڈالے جائیں۔ دین کا ادبار یہ ہے کہ قوم کی قوم علم کو چھوڑ بیٹھے اور اس میں اکا و تکا ہی عالم رہ جائیں جو بالکل مخلوب و ذلیل ہوں۔ بولنے کی جرأت کریں، تو مارے تائے چور کر ڈالے جائیں اور کہا جائے ہم سے کسرتی کرتے ہو اور پھر یہ ہو کہ مجلسوں اور بازاروں میں بر ملا شراب کے دھچکلیں۔ اس کے نئے نئے نام رکھ دئے جائیں اور یہ ہو کہ اس امت کی کچھلی نسلیں، اگلی نسلیں پر لعنت کرنے لگیں حالانکہ خود انہی پر خدا کی لعنت ہے!“

حضرت زید بن ثابت کا انتقال ہوا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جس نے علم کا ٹھنڈا نڈ بکھا ہو آج دیکھ لے“

حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے ”عالم مرتے چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ حق کے نشان بھی ملتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب جاہل زیادہ ہو جائیں گے اور اہل علم فنا ہو چکیں گے، تو لوگ جہل پر عمل اور باطل پر یقین کرنے لگیں گے اس طرح گمراہی مکمل ہو جائے گی“

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب پڑھنے والے بہت ہوں گے اور سمجھنے والے کم رہ جائیں گے علم سلب کر لیا جائے اور ہرج زیادہ ہوگا۔ عرض کیا گیا ہرج کیا ہے؟ فرمایا ”تمہاری آپس کی خونریزی پھر ایک زمانہ آئے گا جب میری امت کے بعض لوگ مستران توڑیں گے مگر وہ ان کے حلق کے نیچے

نہا تھے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا جب منافق کافروں اور مشرکوں سے کفر میں بحث کرنے لگیں گے۔
حضرت ابوالدرداء حسرت سے فرمایا کرتے تھے: یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے علماء اسٹھے
جاتے ہیں اور تمہارے جہلاء علم حاصل نہیں کرتے! لوگو! علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ وہ اٹھالیا جائے
علم کا اکٹھا جانا اہل علم کا مسٹ جانا ہے! یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم اس چیز کے پیچھے پڑے ہو جو تمہیں ضرور
ملے گی (یعنی رزق) اور اس چیز سے بے فکر ہو جس کی تحصیل تم پر واجب ہے (یعنی علم) میں تمہارے
شریروں کو اس سے کہیں زیادہ پہچانتا ہوں جتنا سلتوری گھوڑوں کو پہچانتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کا
استقبال پیچھے موڑ کے کرتے ہیں اور قرآن کان بند کر کے سنتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگلے چلے جائیں
اور پچھلے علم نہ سیکھیں۔ اگر عالم مزید علم حاصل کریں تو ان کا علم بڑھ جائے گا اور خود علم میں ذرا کمی نہ پڑے گی
اور اگر جاہل علم طلب کریں تو علم کو اپنے لئے ہموار پائیں گے یہ کیا ہے کہ میں تمہیں کھانوں سے لبریز اور
علم سے خالی دیکھتا ہوں؟

حضرت حذیفہ نے فرمایا: اس امت کی پہلی نسل ایسے رستے پر استوار ہے جس میں ذرا غبار
نہیں لیکن دوسری نسل میں ظلم و خود غرضی کا ظہور ہوگا۔ تیسری نسل میں فساد و خوریزی کا دور دورہ ہوگا۔
چوتھی نسل میں لوگ دین سے دور جا پڑیں گے اور ہر قبیلے کا سردار وہ ہوگا جو اس میں سب سے زیادہ
ناسق سب سے زیادہ منافق سب سے زیادہ ذلیل عالم ہوگا!

داؤد بن الجراح کا بیان ہے کہ سفیان ثوری "عساکر شریف" لائے اور تین دن مقیم رہے
مگر کسی نے ایک مسئلہ بھی ان سے دریافت نہ کیا۔ یہ دیکھ کر فرمانے لگے "سواری کا فوراً انتظام کر دو۔
میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں علم کی موت ہے!"

باب

فاسقوں اور رذیلوں میں علم

حضرت انس سے روایت ہے کہ صحابہ نے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا "امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوڑ دیا جائے گا؟" فرمایا "جب تم میں وہ بات پھیل جائے گی جو تم سے پہلے بنی اسرائیل میں پھیل چکی ہے" عرض کیا گیا "وہ کون بات ہے؟" فرمایا "جب تمہارے نیکوں میں مدائنت تمہارے بدوں میں بدکاری تمہارے چھوٹوں میں حکمرانی اور تمہارے رذیلوں میں علم پھیل جائے گا"

حضرت ابوامیہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی علامت پوچھی گئی تو فرمایا "جب علم اصاغر سے لیکھا جانے لگے"

عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا "اصاغر کون لوگ ہیں؟" جواب دیا "وہ جو شریعت میں اپنی رائے مقدم رکھتے ہیں"

ابوعبید کا بیان ہے کہ عبداللہ بن مبارک اس حدیث کی شرح میں اصاغر کے معنی اہل بدعت بتاتے تھے۔ ابوعبید کہتے ہیں "لیکن میرے نزدیک مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی رائے پر بعد والوں کی رائے کو ترجیح دینا اصاغر سے علم لینا ہے۔"

حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے "برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے"

حضرت عمر نے فرمایا سب سے سچا قول خدا کا قول ہے (یعنی قرآن) سب سے اچھلا مسند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے (یعنی سنت) بدترین کام بدعت کے کام ہیں۔ لوگ بھلائی پر ہیں جب تک اپنے اکابر سے علم لے رہے ہیں"

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے اس وقت تک خیریت ہے جب تک اکابر سے علم لیا

جاتا ہے لیکن جب چھوٹوں و بدوں سے علم لینے لگیں گے تو ہلاکت ہے۔

ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا "جب تک صحابہ سے علم سیکھا جاتا ہے

خیریت ہی خیریت ہے لیکن جب چھوٹوں سے علم لینے لگو گے تو بربادی ہے۔"

ابو عمر کہتے ہیں اصاعری تفسیر میں ابن مبارک اور ابو عبیدہ کے اقوال گزر چکے لیکن بعض اہل علم

نے معنی یہ بتائے ہیں کہ جب بے علموں سے فتویٰ دے لیا جائے کیونکہ ہر عالم اپنی جگہ بڑا ہے،

چاہے کسی عمر کا ہو اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہؓ بن عباسؓ حضرت معاذ بن جبلؓ اور حضرت

عتاب بن اسیدؓ کم عمر تھے پر بھی فتوے دیتے تھے بلکہ معاذ اور عتابؓ کو تو خود رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ان کی کم سنی کے باوجود حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ پھر حضرت عمرؓ کی مجلس میں نوجوان اور بوڑھے

ہر عمر کے لوگ شریک ہوتے اور امیر المؤمنین سب سے مشورہ لیتے تھے۔ فرماتے تھے "کم سنی کے خیال

سے اپنی رائے نہ چھپانا کیونکہ علم خدا کی دین ہے۔ عمر کا اس میں دخل نہیں۔"

مکحول کا قول ہے "خانہ بدوش بدویوں میں علم دین کو بگاڑتا ہے اور بادشاہوں میں علم دنیا کو

خراب کرتا ہے۔"

سفیان ثوریؒ نبیوں کو حدیث لکھتے دیکھتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ پوچھا گیا یہ کیا

بات ہے کہ آپ کو ان لوگوں کا لکھنا برا لگتا ہے؟ جواب دیا "علم وحیہ لوگوں میں تھا گھٹیا لوگوں میں چلا

جائے گا تو دین میں خلل ڈالے گا۔"

باب

غیر نافع علم

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مناجات یہ بھی تھی "خدا یا
اس علم سے تیری پناہ جو نفع نہ پہنچائے، اس دعا سے تیری پناہ جو قبول نہ ہو، اس دل سے تیری پناہ
جو نرم نہ ہو، اس نفس سے تیری پناہ جو سیر نہ ہو۔ خدا یا ان چاروں سے تیری پناہ!"

حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم نافع کی
آرزو کرو اور بے فائدہ علم سے پناہ مانگو"

حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہو کر یہ دعا مانگتے تھے "خدا یا
مجھے علم نافع، رزق طیب اور عمل مقبول عطا فرما"

حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں "قیامت میں خدا کے سامنے سب سے بدتر وہ عالم ہوگا جو اپنے
علم سے نفع نہیں اٹھاتا"

حضرت ابو ہریرہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں "قیامت کے روز سب کی سخت
عذاب اس عالم پر ہوگا جس نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا"

حضرت سلمان فارسی کا قول ہے "علم ناپیدا کنار سمندر ہے، لہذا اس میں سے اتنا چن لو جتنا
کام کا دیکھو"

حضرت ابو ہریرہؓ کا مقولہ ہے "جس علم سے نفع نہیں اٹھایا جاتا، اس کی مثال اس خزانہ کی ہے
جو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا جاتا"

عبداللہ بن مبارک کے شعر ہیں :-

حسبی بعلمی ان نفع ما الذل الا فی الطمع

(میرا علم مفید ہو تو کافی ہے ذلت لایچ ہی میں ہے)

من راقب الله رجع عن سوء ما كان صنع

(جو کوئی خدا سے ڈرتا ہے، عمل بد سے تائب ہو جاتا ہے)

ما طار شئى فارتفع الا كما طار وقع

(جو اڑ کر اونچا ہو جاتا ہے، اسے گرنا ہی ہوتا ہے)

مکھول دعا کیا کرتے تھے "خدا یا! ہمیں علم سے نفع پہنچا، علم سے زینت بخش، عافیت سے سزاوار

سناں بن عینیہ کا مقولہ ہے "مفید علم سے زیادہ سودمند کوئی چیز نہیں اور غیر مفید علم سے

بڑھ کر نقصان دہ کوئی چیز نہیں"

حضرت علی مرتضیٰ نے کیا خوب سنرایا ہے "علم کی طرف لوگوں کی رغبت اس لئے کم ہو

ہے کہ عالموں کو علم سے زیادہ نفع اٹھاتے نہیں دیکھتے"

باب

علماء اور حکام

حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنرایا صحرا میں
رہنے والا اجد ہو جاتا ہے۔ شکار کے پیچھے پڑ جانے والا غافل ہو جاتا ہے۔ حکام کے پاس دوڑ
والا فتنے کا نشانہ بن جاتا ہے۔

حدیث

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنرایا
بادشاہوں کی حکومت ہوگی۔ وہ اچھے برے ہر طرح کے کام کریں گے، ان کی برائیوں پر جو اعتراض
کرے گا، خدا کے حضور بری الذمہ ٹھہرے گا اور جو خاموشی اختیار کرے گا، مگر دل میں انہیں
سمجھے گا وہ بھی بچ جائے گا، لیکن جو ان سے راضی ہو گا اور ان کے پیچھے لگ جائے گا، تو خدا

حدیث

میٹ دے! "صحابہ نے عرض کیا ہم ان حکام کو قتل نہ کر ڈالیں؛ فرمایا "نہیں، جب تک نماز پڑھیں" ایوب سختیانی کا بیان ہے کہ ابوقلابہ نے مجھ سے کہا "ایوب! میں تجھے تین بھیتیں کرتا ہوں بادشاہوں کی ڈیوڑھی پر نہ جانا

خود غصوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔ بس اپنی دکان سے کام رکھ، کیونکہ تو نگری بے فکری کا نام ہے" سفیان ثوری من ریا کرتے تھے "جہنم میں ایک غار ہے جس میں صرف بادشاہوں کے مصاحب ڈالے جائیں گے"

اسماعیل بن علیہ نے جب تحصیلِ داوی کا منصب قبول کر لیا، تو عبداللہ بن مبارک سے درخواست کی کہ ایسے اہل علم بھیجے جو اس کام میں میری مدد کریں۔ عبداللہ نے جواب میں یہ شعر لکھ بھیجے :-

(۱) یا جاعل العلم له بازیا یصطاد اموال المساکین

علم کو باز بنا کر غریبوں کا مال شکار کرنے والے

(۲) احتلت الدنيا ولذاتها جمیلة تذهب بالدين

(دنیا اور اس کی لذتوں کے لئے تو نے ایسا حیلہ تراشا ہے جو دین کو بھی لے ڈوبے گا،

(۳) فصرحت مجنوناً بها بعد ما کنت دواءاً للمجانین

(عشق دنیا میں مجنون ہو گیا ہے، حالانکہ تو خود مجنوںوں کی دوا تھا،

(۴) ابن روایا تک فیما مضی عن ابن عون وابن سیرین

(وہ تیری ابن عون اور ابن سیرین سے روایتیں کہاں چلی گئیں،

(۵) ودرسك العلم بانارک و توکک ابواب السلاطین

(اور وہ تیری علمی سرگرمی اور شاہی ڈیوڑھیوں سے بیزار کیا ہوئی؟)

(۶) تقول اگر هت فماذا کذا زل حمار العلم فی الطین

(کہتا ہے مجبور کر دیا گیا ہوں۔ غلط یوں کہہ کہ علم کا گدھا کچڑ میں پھسل پڑا ہے!)

ابن عبداللہ بن مبارک
کے اشعار

(۷) لَا تَتَّبِعِ الدُّنْيَا بَدِينِ كَمَا يَفْعَلُ ضَلَالُ الرُّهْبَانِينَ

(دیکھو گمراہ احبار و رہبان کی طرح دین کی راہ سے دنیا طلب نہ کرو، انہی عبد اللہ کے شعر ہیں :-)

(۸) رَأَيْتُ لِلذُّنُوبِ قِيَمَتَ الْقُلُوبِ بِوِثْرِ ثَنِّ الذَّلَالِ إِدْمَانِهَا

رگناہوں سے دل مر جاتے ہیں اور گناہ کی زندگی، ذلت لاتی ہے،

(۹) وَتَرَكْتُ لِلذُّنُوبِ حَيَاةَ الْقُلُوبِ وَخَيْرَ نَفْسِكَ عَصِيَانِهَا

(لیکن گناہوں سے اجتناب میں دلوں کی زندگی ہے نفس کی مخالفت ہی میں کی ہے)

(۱۰) وَهَلْ بَدَلَ الَّذِينَ إِلَّا مَلُوكَ وَاحِبَارِ سَوْءٍ وَرَهْبَانِهَا

رہ بادشاہوں اور برے احبار و رہبان کے سوا دین کو کس نے بدل ڈالا ہے،

(۱۱) وَبَاعُوا النُّفُوسَ فَلَمْ يَرْجُوا وَلَمْ تَعْلَمْ فِي الْبَيْعِ أَثْمَانُهَا

(یہ لوگ سستے دلوں کی گئے، مگر اس سودے کے کچھ نفع نہ اٹھایا،

(۱۲) لَقَدْ رَتَمَ الْقَوْمُ فِي جَبِينَةٍ يَبِينُ لَدَى الْعَقْلِ تَمَانُهَا

(مردار کھال میں منہ ڈالے کھا رہے ہیں جس کی تسن ہر ذی عقل محسوس کر رہا ہے،

محمود وراق نے بھی خوب کہا ہے :-)

(۱۳) رَكِبُوا الْمَلَائِكَةَ وَاعْتَدُوا زَمْرًا إِلَى بَابِ الْخَلِيفَةِ

صبح ہوئی اور سوار ہو ہو خلیفہ کی ڈیوڑھی کی طرف دوڑے

(۱۴) وَصَلُوا الْبُكُورَ إِلَى الرُّوْحِ حَلِيبُ الْوَرْتِ الشَّرِيفَةِ

(اونچے عہدوں کی طلب میں رات دن ایک کر دیتے ہیں،

(۱۵) حَتَّى إِذَا طَفَرُوا بِهَا طَلَبُوا مِنَ الْحَالِ لِلطَّيْفَةِ

(پھر جب مراد پوری ہوتی ہے، عہدہ پا جاتے ہیں،

(۱۶) وَعِنْدَ الْمَوْلَى مِنْهُمْ فَرَحًا بِمَا تَحْوِي الصَّحِيفَةُ

(اور شاہی سرمان سے خوب خوب خوش ہو لیتے ہیں)

(۱۷) وتفسوا من تحتهم بالظلم والسير العذیفہ

(وزیر دستوں کو ظلم و بد سلوکی سے پریشان کرتے ہیں)

خانو الخلیفۃ عہدہ بنعسف الطرق الخوفہ

(طرح طرح کے ظالمانہ طریقوں سے خلیفہ کی حیانت کرتے ہیں)

یا عوا الامانۃ بالخیانۃ واشتروا بالامن جیفۃ

(امانت کو خیانت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں اور سلاست روی کے عوض مردار کا خرید لیتے ہیں)

عقدوا الشحوم واهزلوا تلك الامانات السخیفہ

(چربی کے ڈھیر لگا کے بیچھ جاتے ہیں اور اپنی امانتوں کو دبلا کر ڈالتے ہیں)

ضائق قبور القوم وات سعت قصورهم المنیفہ

(ان کی قبریں تنگ ہو چکی ہیں مگر شاندار محل خوب وسیع ہیں)

من کل ذی ادب و معہ سرفۃ و اراء حصیفۃ

(ادیب ہیں، عالم ہیں، منجھی ہوئی آراء رکھتے ہیں)

متفقہ جمع الحدیث الی قیاس الی حنیفہ

(حدیث کے ساتھ قیاس ابو حنیفہ کو متفق کر چکے ہیں)

فاناک یصلہ للقضۃ ماء بلحیۃ فوق الوطیفہ

(منصب قضاۃ کے اہل ہیں، کیونکہ بھاری بھروسے کے ساتھ دائرے بھی کھتے ہیں)

لم ینتفع بالحلم اذ شغف من دنیاہ الشغوفہ

(مگر علم سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے کہ شغف دنیا میں مبتلا ہیں)

سنی الالہ دلاذنی الدنیا باسباب ضعیفہ

(خدا کو بھول گئے اور دنیا میں کمزور رسیوں کو تھلے ٹھلے ہیں)

حضرت حذیفہ نے فرمایا "خبردار فتنوں کی جگہ کے قریب نہ جانا" سوال کیا گیا "فتنوں کی جگہ کون ہے؟" فرمایا "شاہی دربار لوگ وہاں جاتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں" حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے "شاہی ڈیوڑھی پر فتنے اسی طرح جیسے بیٹھے رہتے ہیں جس طرح اونٹ اپنے تھالوں پر جم کے بیٹھتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ان کی دنیا میں سے جتنا پاؤ گے اس سے دو بھر وہ تمہارے دین میں سے لے لیں گے۔" وہب بن منبہ کا قول ہے "مال جمع کرنا اور بادشاہوں کی دربار داری کرنا یہ دونوں باتیں آدمی کی نیکی سے وہی سلوک کرتی ہیں جو دو جھوٹے خونخوار بھیڑیے کہہ سکتے ہیں، اگر بھیڑیوں کے بارے میں رات بھر بھرنے کا موقعہ پا جائیں!"

سب مال اور دربار

انہی وہب بن منبہ سے شاگردوں نے پوچھا آپ پہلے تو سچے خواب دیکھا کرتے تھے اور ہمیں سناتے تھے، مگر اب خواب کیوں نہیں دیکھتے؟ کہنے لگے "جب سے قاضی بنا ہوں یہ بات باقی نہیں رہی"

خواب اور صبح

عبدالرزاق کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ عمر سے بیان کیا تو کہنے لگے "اسی طرح قاضی ہونیکے بعد سن کے فہم میں بھی کمی آگئی تھی۔"

سفیان ثوری نے کہا "ایک زمانہ وہ تھا کہ اختیار و ابرار اٹھتے تھے ان حکام و امراء کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرتے تھے اور معمولی لوگ اپنے گھروں میں دم بخود بیٹھے رہا کرتے تھے۔ ان کی طرف نہ کوئی متوجہ ہوتا تھا نہ کہیں ان کا ذکر ہوتا تھا، لیکن اب یہ زمانہ آیا ہے کہ شری ترین لوگ بادشاہوں کے پاس آتے جاتے ہیں اور ابرار و اختیار کو گھروں میں بیٹھ جانا پڑا ہے"

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دو قسم کے آدمی ٹھیک رہے تو امت بھی ٹھیک رہے گی حکام اور علماء۔" فضیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے "مجھے ایک سچی مقبول دعا حاصل ہو جاتی تو ان حکام کے حق میں صرف کر دیتا"

حدیث

حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء و انبیاء کا میں
میں نہیں ہدایت خلق کی امانت سپرد ہوئی ہے، لیکن یہ اسی وقت تک ہے کہ بادشاہوں سے ربط
نہ رکھیں۔ رکھیں گے تو انبیاء سے خیانت کریں گے تم ان سے پرہیز کرنا اور دور رہنا۔

”قنادہ کا قول ہے علماء و نمک ہیں اور نمک ہی وہ چیز ہے جس سے کھانے کا ذائقہ درست ہوتا
ہے لیکن جب خود نمک بدمزہ ہو جائے تو اسے کون چیز درست کر سکتی ہے؟“

اعمش سے کہا گیا ابو محمد آپ نے تو علم کو زندہ کر دیا کتنے بے شمار آدمی آپ سے فیض پا رہے
ہیں۔ جواب میں فرمایا تعجب نہ کرو ان میں سے ایک تہائی تو تکمیل سے پہلے ہی مر جائیں گے
دوسری تہائی امراء و حکام کے ہو رہیں گے اور یہ مردوں سے بدتر ہیں تیسری تہائی میں سے تھوڑے
ہی کامیابی کا منہ دیکھیں گے!“

قنادہ کہا کرتے تھے ”بدترین حاکم وہ ہیں جو علماء سے دور رہتے ہیں اور بدترین عالم وہ ہیں جو
حکام سے نزدیک رہتے ہیں“

محمد بن سحنون نے بیان کیا ایک عالم تھا اس کا بھائی روز رات کو چھپ کر قاضی اور والی لاگور
کے سلام کو جایا کرتا تھا۔ عالم کو خبر ہوئی تو بھائی کو لکھا ”جو تجھے دن کو دیکھتا ہے وہی رات کو بھی دیکھتا ہے
تیرے نام یہ میری آخری تحریر ہے“ محمد کہتے ہیں میرے والد سحنون یہ واقعہ سن کر خوش ہوئے اور
فرمایا عالم کے لئے کیس قدر معیوب ہے کہ لوگ اس کے دروازے پر پہنچیں اور معلوم نہ کرے کہ حاکم
کی ڈیوڑھی پر حاضری دینے گیا ہے!“

ابو محمد کہتے ہیں اس باب میں جن بادشاہوں کا ذکر ہے وہ ظالم و فاسق بادشاہ ہیں نہ کہ عادل و
مستقی حکام کیونکہ عادل و نیک حاکموں سے ارتباط و تعاون افضل ترین عمل ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا
کہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے دربار میں کیسے کیسے جلیل القدر علماء و فضلاء اختیار و ابرار موجود رہتے تھے مثلاً
عروہ بن الزبیر امام نہری اور ان کے طبقے کے لوگ اسی طرح شعبی ابن ذویب رجا بن حیوہ حسن بصری
ابو الزناد امام مالک اوزاعی امام شافعی وغیرہ حکام کے پاس آمد و رفت رکھتے تھے۔ اصل اس باب میں

✓

✓

✓

✓

حکایت اور نصیحت

✓

یہ ہے کہ عالم ضرورت ہی سے ایسی جگہ جائے اور نصیحت و ہدایت کا پیام پہنچا دے، لیکن واقعہ یہی ہے کہ یہ گھر فتنہ کا گھر ہے اور اس سے دور رہنے ہی میں سلامتی ہے۔

ابو بکر بن عبد الرحمن نے کہا ہے "علم تین قسم کے آدمیوں کے لئے ہے حسب و نسب والے شریف کیلئے جو اس سے آراستہ ہو۔ دین دار کے لئے جو اپنے دین میں اس سے فائدہ اٹھائے اور حکام رس آدمی کیلئے جو اس سے ان کی اصلاح کا کام لے، لیکن میں نے یہ تینوں باتیں عروہ بن الزبیر اور عمر بن عبد العزیز کے سوا کسی شخص میں جمع نہیں دیکھیں"

یحییٰ ابن ابی کثیر کا بیان ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے عمال سلطنت کو فرمان بھیجا تھا کہ طالب علموں کیلئے وظائف مقرر کرو تا کہ وہ فارغ البال ہو کر تحصیل علم میں مشغول ہوں۔ امام مالک سے کہا گیا آپ ان حکام کے پاس جاتے ہیں حالانکہ ظالم و متکبر ہیں۔ جواب دیا ہاں تم پر خدا کی رحمت! اگر میں بھی نہ جاؤں تو کلمہ حق کا اعلان کون کرے گا؟

حسین بن علی سے مروی ہے کہ ہارون رشید نے حج کیا اور مدینے میں حاضری دی۔ امام مالک زندہ تھے ان کی خدمت میں پانچ سو دنیا رکا توڑا بھیجا۔ پھر جب واپس ہونے لگا تو کہلایا "ایرالمونین کی خوشی ہے کہ آپ ان کے ساتھ نغدا و شریف لے چلیں" یہ سن کر امام مالک نے قاصد سے کہا "اپنے آقا سے کہہ دینا کہ تمہاری تھیلی اسی طرح سر بہر رکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مدینہ اپنے باشندوں کے لئے بہترین مقام ہے بشرطیکہ وہ سمجھیں"

طالب علم

باب

دنیا کیلئے طلب علم

حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اس لئے حاصل نہ کرو کہ علماء پر فخر کرو جہلا سے محبت کرو اور مجلس میں اونچی جگہ بیٹھو جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کے لئے دوزخ ہے دوزخ!

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے اہل علم اپنے علم کی عزت کیتے اور اسے اُسی کی جگہ رکھتے تو اپنے زمانے کے سردار بن جاتے۔ مگر انھوں نے علم کی قدر نہ جانی اور اسے دنیا والوں کے قدموں پر ڈال دیا تاکہ ان کی دنیا میں سے کچھ حاصل کر لیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کسی نے تمام فکروں کو ایک فکر بنا دیا خدا اس کی فکر آخرت دور کر دے گا اور جس نے دنیا کی بہت سی فکریں اپنے سر جمع کر لیں خدا بھی اسے چھوڑ دے گا کہ جس کو نہیں میں چاہے گر پڑے۔

عراق کے کچھ لوگ حضرت ابوذر غفاری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حدیث سنانے کی درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا تم جانتے بھی ہو یہ حدیثیں محض رضائے الہی کے لئے حاصل کی جاتی ہیں اور نہ جو کوئی ان سے دنیا کمانا چاہے گا ہرگز جنت کی ہلک نہ پائے گا۔

مکحول کہا کرتے تھے جو کوئی حدیث اس لئے حاصل کرتا ہے کہ جہلا سے محبت کرے علماء پر فخر کرے مخلوق کو اپنی طرف کھینچے وہ دوزخ میں گرے گا۔

یزید بن قودر کا قول ہے وہ زمانہ قریب ہے جب لوگ علم حاصل کریں گے اور اُس پر اُسی طرح رشک و رقابت سے لڑیں گے جس طرح قساق خوب صورت عورت پر لڑتے ہیں!

ایوب سختیانی کا بیان ہے کہ ابو قلابہ نے مجھے وصیت کی خدا تجھے جتنا علم دیتا ہے اتنی ہی

اس کی بندگی کرنا۔ خبردار فخر کی راہ سے اظہار علم نہ کرتے پھرنا۔

حضرت ابن مسعود نے فرمایا اُس وقت میں تمہارا کیا حال ہوگا جس کی دہشت بچوں کو بوڑھا کر ڈالے گی اور بوڑھے اپنے جو اس کو بیٹھیں گے؟ نئی نئی سنتیں نکل آئیں گی اور لوگ آنکھیں بند کر کے ان پر چل پڑیں گے۔ ان سنتوں میں سے کسی کو بلا جائے گا تو ایک شور مچ جائے گا کہ دیکھو اسلام کی سنت بدل ڈالی گئی! حاضر نے سوال کیا حضرت یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب تم میں پڑھنے والے بہت ہو جائیں گے اور سمجھنے والے کم رہ جائیں گے۔ جب تمہارے سردار بہت ہو جائیں گے اور امانت دار کم رہ جائیں گے۔ جب عمل آخر کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنالیا جائے گا اور جب علم کو دین کے لئے حاصل نہ کیا جائے گا۔

سنت کو

حضرت ابن عباس کا مقولہ ہے اگر اہل علم اپنے علم کی عزت کرتے اور اپنا عمل اس کے مطابق رکھتے تو خدا خدا کے فرشتے اور صالحین ان سے محبت کرتے اور تمام مخلوق ان کا رعب مانتی لیکن انہوں نے اپنے علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنالیا اس لئے خدا بھی ان سے ناراض ہو گیا اور وہ مخلوق میں بے وقعت ہو گئے۔

ابو حازم کا بیان ہے کہ خلیفہ شہام بن عبد الملک مدینے آیا تو دربار میں فقہاء جمع ہوئے زہری میر قریب بیٹھے تھے کہنے لگے کوئی اچھی بات سنائیے۔ میں نے کہا تو سنو۔ اگلے فقہاء و علماء اپنے علم کے مقابلے میں دنیا داروں کی پروا نہیں کرتے تھے اور ان سے مستغنی رہا کرتے تھے اسی لئے دنیا دار ان کی قدر کرتے اور ان سے تقرب میں اپنی عزت سمجھتے تھے۔ مگر آج علماء و فقہاء کی حالت دوسری ہے۔ انہوں نے دنیا کی طمع میں اپنے علم کو دنیا داروں کی خوشامد و خدمت پر وقف کر دیا ہے دنیا داروں نے خود علماء میں علم کی یہ بے قدری دیکھی تو خود بھی علم کو حقیر سمجھنے لگے اور اپنی دنیا پر اور زیادہ فریفتہ ہو گئے۔ حضرت ابوالدرداء سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کو وحی کی اُن لوگوں سے کہہ دو جو علم کو دین و عمل کے لئے حاصل نہیں کرتے اور دنیا کو عمل آخرت سے کماتے ہیں کہ تم وہ ہو جو آدمیوں کے سامنے بھیڑ کی کھال اوڑھ کر جاتے ہو حالانکہ تمہارا سینوں میں بھیڑیوں کے دل چھپے ہوئے ہیں۔ تمہاری زبانیں شہر سے زیادہ میٹھی ہیں مگر دل زہر کا

طرح کروے ہیں۔ تم مجھے دھوکہ دیتے ہو۔ اور مجھ سے ٹٹھا کرتے ہو۔ اچھا ہو تو میں بھی نہیں ایسے فتنے میں ڈالوں گا جس میں بڑے بڑے دانا ہکا بکا ہو کر رہ جائیں گے!“

یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا: مخفی ہوس کیا ہے؟ فرمایا: مخفی ہوس یہ ہے کہ آدمی علم حاصل کرے اور دل میں خواہش ہو کہ لوگ اس کی دربار داری کریں۔
حسن بصری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم کی دو قسمیں ہیں: ایک دل میں ہوتا ہے اور یہی مفید ہے۔ دوسرا زبان پر اور یہ ابن آدم پر خدا کی محبت ہے۔
سفیان ثوری کا قول ہے: علم حدیث کا مقصد یہ ہے کہ خشیت الہی پیدا ہو اسی لئے یہ علم جملہ علوم سے افضل ہے، لیکن اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر اس علم کو کوئی ترجیح نہیں۔“

ابن سفیان کا مقلد ہے: علم کو اپنے اخلاق سے سنوارو، نہ یہ کہ علم سے خود آراستہ ہو۔
عبد اللہ بن مبارک نے فرمایا: اگلے بزرگ کہا کرتے تھے جاہل عابد اور فاجر عالم کے فتنے سے بچنا مانگو، کیونکہ فتنے میں پڑنے والوں کے لئے دونوں بڑا فتنہ ہیں۔“

ابن وہب کے واسطے سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کی ہلاکت فاجر عالم اور جاہل عابد ہیں۔ بدترین شر فاسق عالم ہے اور بہترین خیر نیک عالم ہے۔“

فقیل بن عیاض کا قول ہے: قیامت میں فاسق عالم بت پرستوں سے پہلے پکڑے جائیں گے کیونکہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں۔“

حسن بصری نے کہا: عالم کی سزا اُس کے دل کی موت ہے۔ پوچھا گیا: دل کی موت کیا ہے؟ فرمایا: عمل آخرت سے طلب دنیا۔“

حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا: سب سے برا آدمی کون ہے؟ فرمایا: بکرہ ہوا عالم!“

شعبی سے مروی ہے کہ خشتی لوگ بعض دوزخیوں کو دیکھ کر تعجب سے کہیں گے: ارے تم یہاں

کیسے؟ تمہاری ہی تعلیم و تربیت سے تو ہمیں حجت ملی ہے اور زخمی جواب دیں گے سچ ہے مگر تم نہیں
تو نیکی کی تعلیم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے“

ابو عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب حمید میں اس بات کی مذمت کی ہے اور یہ مذمت قیامت
تک باقی رہے گی بسرایا:

اتامرون الناس بالبر وتنسون
انفسكم وانتم تتلون الكتاب
أفلا تعقلون

کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو
بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت بھی
کرتے ہو؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔

ابو العباس یہ کاشعر ہے:

يا واعظ الناس قد اصبحت متهمها اذ عبت منهم امورا انت تانتها

(لوگوں کو وعظ سنانے والے اب تو خود متہم ہو رہا ہے جن باتوں کی توبہ کرنا ہی خود اولاد کے

عبداللہ بن عروہ کہا کرتے تھے خدائے میرا شکوہ بس یہ ہے کہ اُس بات کی مذمت کرتا ہوں جسے
خود نہیں چھوڑتا اور اُس بات کی تعریف کرتا ہوں جس پر خود عمل نہیں کرتا“

راہی عبداللہ کا قول ہے ”دین دین چلا کر لوگ دنیا پر رو رہے ہیں!“

حضرت خدیج بن عبداللہ بجلي نے کہا دوسروں کو نصیحت کرنے والا اور خود کو بھول جانے والا
شیع کی طرح ہے جو خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتی ہے“

ابوالاسود الدؤلی نے خوب کہا ہے“

يا ايها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم

(دوسروں کو تعلیم دینے والے تو خود اپنے آپ کو تسلیم کیوں نہیں دیتا؟)

لا تنده عن خلق وناقي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم

(یہ کیسا ہے کہ جس بات سے منع کرتا ہو خود ہی کرتا ہو کیسا شرمناک طریقہ تیرا)

وامبد انفسك فاعلمها عن غيرها فاذا انتهت عند فانت حكيم

راپنے نفس سے شروع کراے مگر صی سے باز رکھو درست ہو جائے تو بیشک تو حکیم ہے،

فهذاك تقبل ان وعظمت وليقتدي بالقول منك وينفع التعليم

رتب تیرا وعظمت بھی مقبول ہوگا تیری پیروی کی جائے گی اور تیری تعلیم مفید ہوگی،

لصف الذواذی السقام من الضناکیما یصم به وانت سقیم

(تو بیماروں کے لئے نسخے تجویز کرتا ہے، حالانکہ تو خود بیمار ہے،)

وراک تلقی بالرشاد عقولنا نصحا وانت من الرشاد عدیم

رہاری عقلوں میں اپنی نصیحتوں کے پیوند لگاتا ہے، حالانکہ تو خود ہدایت سے محروم ہے،)

حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقولہ ہے گناہ کرنے سے آدمی وہ علم بھی بھول جاتا ہے جو حاصل

کر چکا تھا۔

حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مومن کی فراست سے

بچو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے" (مومن سے مراد عالم ہے)

ابو العتہابیہ کے شعر ہیں :-

بکی شجوة الاسلام من علمائہ فما اکثر ثوا الماراد من بکائہ

(اسلام اپنے علماء کے ہاتھوں رو رہا ہے مگر علماء کو اس کے آنسوؤں کی پروا نہیں،)

فاکثرهم مستقیم بصواب من یخالفہ مستحسن لخطائہ

(اکثر علماء اپنے مخالفین کے حق کی بھی برائی کرتے ہیں اور اپنی غلطی سزا دیتے ہیں،)

فأیہم المرجو فینا لدینہ، وأیہم الموثوق فینا سیرایہ

(ایسی حالت میں ہم کس کی دین داری سے امید باندھیں اور کس کی رائے پر بھروسہ کریں)

منصور فقیہ نے کہا ہے :-

ان قوما یا مرونا بالذی لا یفعلونا

(وہ لوگ ہیں تو حکم دیتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے،)

لمجانین وان هم لحرکون ذابصر عونا

(دیوانے ہیں اگرچہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوتے)

باب

علماء سے خدا کا محاسبہ

✓ حضرت عبداللہ بن مسعود بقسم فرمایا کرتے تھے "خدا تم میں سے ہر ایک پر دو دگوارے خلوت میں اُسی طرح ملے گا جس طرح چودھویں رات کو تنہائی میں بدرمیر کو دیکھتے ہو وہ فرمائے گا ابن آدم تجھے کس چیز نے میری بابت دھوکے میں ڈالا تھا؟ بتا اپنے علم سے تو نے کیا کام لیا؟ بول انبیاء کی دعوت سے تو نے کیا سلوک کیا؟"

حضرت ابوالدرداء فرماتے تھے "اس خوف سے لرز رہا ہوں کہ قیامت کے دن حساب دینے کھڑا کیا جاؤں اور پوچھا جائے 'تو نے علم تو حاصل کیا تھا' مگر اس سے کام کیا لیا؟"

سیمان بن یسار کا بیان ہے ایک دن حضرت ابو ہریرہ کے پاس بھڑچھٹ گئی تو ایک شامی نے کھڑے ہو کر کہا اے شیخ! ہمیں کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے رسول اللہ سے سنی ہو حضرت نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے "قیامت کے دن تین آدمیوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا:- وہ جس نے خدا کی راہ میں شہادت پائی خدا اُسے اپنے حضور میں طلب کرے گا اور اپنی تمام نعمتیں ایک ایک کر کے یاد دلائے گا جب اسے یاد آجائیں گی تو فرمائے گا اب بتا تیرا عمل کیا رہا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار میں نے تیری راہ میں تلوار اٹھائی اور قتل ہو گیا اللہ تعالیٰ جواب دے گا جھوٹے! تو تو صرف اس لئے لڑا تھا کہ بہادر کہلائے پھر حکم ہو گا اور اُسے منہ کے پھل کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد عالم کو بلایا جائے گا جس نے علم سیکھا سکھایا تھا۔ قرآن پڑھا پڑھا پڑھا تھا۔ خدا اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلا

سوال کرے گا 'بتا تیرا عمل کیا تھا؟ عرض کرے گا 'پروردگار! میں نے تیری رضا جوئی کے خیال سے علم سیکھا اور سکھایا تھا۔ جواب ملے گا 'نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تیرے دل میں تو یہ خواہش تھی تھی کہ علم کہلائے۔ پھر حکم ہو گا اور اُسے بھی منہ کے بھل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ آخر میں مال دار حاضر کیا جائے گا اور خدائی نعمتوں کے جواب میں عرض کرے گا 'پروردگار! میں نے تیری خوش نودی کی راہوں میں اپنی دولت خرچ کی تھی۔ جواب ملے گا 'جھوٹا تجھے تو سخی مشہور ہو گیا شوق تھا۔ پھر حکم ہو گا اور اُسے بھی منہ کے بھل گھسیٹ کے دوزخ میں جھونک دیا جائے گا!'

ابو عمر کہتے ہیں 'یہ حدیث ان لوگوں کے حق میں ہے جو اپنے علم و عمل سے رضائے الہی کے طالب نہیں ہوتے۔ ریاکاری کو 'شرک اصغر' بتایا گیا ہے اور ریاکاری کی موجودگی میں کوئی عمل بھی پا نہیں ہو سکتا۔ خدا ہمیں اس شر سے دور رکھے!

شہاد بن اوس نے وفات کے وقت فرمایا 'اس امت کے حق میں مجھے جو خوف سب سے زیادہ ہے وہ ریاکاری اور مخفی شہوت کا ہے'

سفیان بن عیینہ نے مخفی شہوت کے یہ معنی بتائے ہیں کہ نیکی پر تعریف کی خواہش ہو۔

✓ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا 'مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ قیامت میں پوچھا جائے، جو کچھ تو نہیں جانتا تھا، اس پر کس طرح عمل کیا؟ بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ پوچھا جائے جو کچھ جانتا تھا اس پر کس طرح عمل کیا

✓ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'قیامت کے دن کسی بندے کو بھی اس سوال سے چٹکارا نہیں ملے گا کہ تو نے اپنا شباب کیونکر گزارا؟ اپنی عمر کس کام میں بسر کی؟ اپنا مال کہاں سے کما لیا؟ کس راہ میں خرچ کیا تھا؟ اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا تھا؟'

سفیان ثوری کہا کرتے تھے 'کاش میں قرآن پڑھ کر رہ جاتا! کاش میرے علم پر مجھے ثواب ملے

نہ عذاب ملے!'

باب

علم اور عمل

حدیث

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مبارک ہے وہ بندہ جو بغیر کسی نقص کے خاکساری کرتا ہے، بغیر کسی مجبوری کے عاجزی سے رہتا ہے، بغیر کسی گناہ کے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اہل علم و حکمت کی صحبت اختیار کرتا ہے، غریبوں اور سکینوں پر ترس کھاتا ہے، مبارک ہے وہ بندہ جس کی کمائی پاک ہے۔ دل اچھا ہے۔ ظاہر شریفانہ ہے اور مخلوق کے شر کو دور کرتا ہے مبارک ہے وہ بندہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے ضرورت سے زائد مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور فضول کوئی سے باز رہتا ہے؟"

حضرت ابوالدرداء کا قول ہے "جو نہ جانتا ہے نہ عمل کرتا ہے اس کے لئے ایک ہلاکت ہے، مگر جو جانتا ہے اور عمل نہیں کرتا اس کے لئے سات ہلاکتیں ہیں۔"

حکماء کا قول ہے "عقل نہ ہوتی تو علم بھی نہ ہوتا، علم نہ ہوتا تو عمل بھی نہ ہوتا، چہل کی راہ سے حق کا چھوڑ دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ جان بوجھ کر حق سے منہ موڑ لیا جائے تو علم جس سے مستور ہو گیا چہل اس کا عذاب ہے، لیکن اس سے بھی بڑا عذاب اس شخص پر ہے جس کے سامنے علم خود چل کر آیا اور اس نے اس سے منہ پھیر لیا یا اس شخص پر ہے جسے خدا نے دولت علم سے مالا مال کیا اور اس نے عمل کر کے فائدہ نہ اٹھایا، حکمت پکارتی پھرتی ہے۔ ابن آدم! میں دُشمن ہوں اگر تجھے میری تلاش ہے تو سن لے، میں تجھ سے بہت دور نہیں ہوں تو مجھے ان دو بولوں میں مستور پائے گا جتنی نیکی جانتا ہے اس پر عمل کر اور جتنی بدی جانتا ہے اس سے دور رہ!"

حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا "میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ حکمت کا بولنے والا اول حکمت کا سننے والا دونوں اس میں شریک ہیں، مگر حکمت کا زیادہ حق دار وہ ہے جو اس پر عمل کرتا ہے"

ابن اسرائیل: اندھے کو سورج سے کیا فائدہ، جب کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا؟

ابراہیم بن ادہم سے سوال کیا گیا: قرآن میں خدا فرماتا ہے: ادعونی استجب لکم مگر کیا سبب ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور قبول نہیں ہوتی؟ جواب دیا: پانچ سبب سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی: تم نے خدا کو پہچانا تو مگر اس کا حق ادا نہ کیا۔ قرآن پڑھا تو مگر اس پر عمل نہ کیا۔ محبت رسول کا دعویٰ کیا تو مگر سنت رسول کی پیروی نہ کی، ابلیس پر لعنت کی تو مگر اس کی فرماں برداری بھی کرتے رہے۔ پانچوں سبب یہ ہے کہ اپنے عیبوں سے آنکھیں بند کر کے دوسروں کے عیب ڈھونڈھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک شخص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے علم کی باریکیاں بتا دیں ارشاد ہوا: تو پروردگار کی معرفت حاصل کر چکا ہے؟ عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: پروردگار کے حقوق کہاں تک ادا کئے ہیں؟ عرض کیا: جہاں تک خدا کو منظور تھا۔ فرمایا: اور موت کو بھی جان چکا ہے؟ عرض کیا: جی ہاں! جان چکا ہوں۔ فرمایا: اس کے لئے تیاری بھی کر لی ہے؟ عرض کیا: جی ہاں! جتنی خدا کو منظور تھی۔ فرمایا: چاہے جڑ بچختہ کر بھڑانا۔ ہم تجھے دقیق علم سے آشنا کر دیں گے۔

حسن بصری کہا کرتے تھے: اس علم کی خدمت کے لئے خدا ایسے لوگوں کو بھی کھڑا کر دے گا جو توجہ اللہ حاصل نہیں کریں گے، لیکن خدا انہیں اس لئے کھڑا کرے گا کہ یہ علم مٹ نہ جائے اور اُس کی محبت قائم رہے۔

حضرت فاروق نے کعب سے پوچھا: وہ کیا چیز ہے جو حفظ و فہم کے بعد بھی علم کو سینوں سے نکال لے جاتی ہے؟ کعب نے جواب دیا: وہ لالچ ہے اور مخلوق کے سامنے دست سوال کی درازی.....

حضرت ابی بن کعب نے فرمایا: علم حاصل کرو۔ اس پر عمل کرو اور اسے اپنا زیور نہ بناؤ ورنہ یہ ہے تو جلد ایسے لوگوں کو دیکھ لو گے، جو خود کو علم سے اسی طرح آراستہ کریں گے جس طرح لباس سے

اللہ مجھ سے دعا کر دے میں قبول کروں گا۔

آراستہ ہوتے ہیں“

عبدالرحمان بن غنم کہتے ہیں مجھے دس صحابیوں نے روایت کیا ہے کہ ہم مسجد قبلہ میں بیٹھے علمی مذاکرہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں دیکھ کر فرمایا ”تجنا چاہو علم حاصل کرو مگر خدا ثواب اسی وقت بخشے گا جب اپنے علم پر عمل کرو گے“

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے ”باتیں بنانا سب جانتے ہیں“ لیکن اچھا وہی ہے جس کا قول و فعل یکساں ہے بڑھ بڑھ کے باتیں بنانا اور عمل کچھ بھی نہ کرنا خود اپنا منہ چڑھانا ہے“
حسن بصری کہا کرتے تھے ”لوگوں کو ان کے افعال سے پرکھو نہ کہ اقوال سے۔ خدا نے کوئی ایسا قول نہیں چھوڑا جس کی تصدیق یا تکذیب کے لئے کوئی نہ کوئی عمل نہ ہو کیسی کی مٹی مٹی یا تو سے دھوکہ نہ کھاؤ بلکہ یہ دیکھو فعل کیسا ہے“

قاسم بن محمد نے کہا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں قول پسند نہ تھا صرف عمل سے خوش ہوتے تھے“

ماموں رشید کا مقولہ ہے ”ہمیں زبانی وعظ سے زیادہ عملی وعظ کی ضرورت ہے“
حضرت علی نے فرمایا ”اے اہل علم اپنے علم پر عمل کرو“ کیونکہ عالم وہی ہے جو علم حاصل کر کے عمل کرتا ہے اور جس کے علم و عمل میں اختلاف نہیں ہوتا۔ جلد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو علم تو رکھیں گے مگر علم ان کے حلق کے نیچے نہ اترے گا۔ ان کا باطن ان کے ظاہر سے مختلف ہو گا۔ ان کا علم ان کے عمل کے خلاف رہے گا مجلسینِ خبا کہ بیٹھیں گے آپس میں فخر و مباہات کریں گے اور لوگوں سے صرف اس لئے ناراض ہو جایا کریں گے کہ ان کی مجلس چھوڑ کر دوسرے کی مجلس میں کیوں جا بیٹھے ایسے عالموں کے عمل خدا تک نہیں پہنچیں گے“

حضرت ابوالدرداء کا قول ہے ”آدمی متقی نہیں ہو سکتا جب تک عالم نہ ہو اور علم اسے زیب نہیں دے سکتا جب تک عمل نہ کرے“

بالک بن دینار کا قول ہے ”آدمی کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں کہ دل سحت

”ہو جائے“

اور کہا ”بے عمل عالم کی بصیرت دلوں پر وہی اثر کرتی ہے جو بارش سنگلاخ چٹان پر“
سوار کا مقولہ ہے ”جوابات دل سے نکلتی ہے دل میں اثر جاتی ہے اور جوابات محض زبان سے
کہی جاتی ہے“ کاؤں میں رہ جاتی ہے“

سلمان کا قول ہے ”قریب ہے کہ علم عام ہو جائے اور عمل غائب ہو جائے۔ لوگ زبانوں سے
بلیں گے اور دلوں سے دور رہیں گے۔ جب یہ حالت ہو جائے گی، تو خدا بھی لوگوں کے کاؤں
آنکھوں دلوں پر مہر لگا دے گا“

کسی حکیم نے کہا ہے ”اگر میری زندگی احمقانہ اور موت جاہلانہ ہوئی، تو حکمت کا یہ بھرپور خزانہ
کس کام کا؟“

حسن بصری کہا کرتے تھے ”ابن آدم! یہ تیری تمام حکمت و دانائی کس کام کی جب کہ تیرا
عمل احمقانہ ہے!“

انہی حسن کا مقولہ ہے ”جو علم میں سب سے آگے نکل گیا ہے، اُسے عمل میں بھی سب سے
آگے ہونا چاہیے“

سفیان ثوری کہتے ہیں ”علم عمل کو پکارتا رہتا ہے۔ جواب نہیں پاتا تو رخصت ہو جاتا ہے“
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا ”میں تمہیں حکمت کی تعلیم اس لئے
نہیں دیتا کہ بیچھ کر اس پر تعجب کرو بلکہ اس لئے دیتا ہوں کہ عمل کرو“

حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ حضرت حسین علیہ السلام کی مہر پر کندہ تھا ”جان چکا
عمل کر“

حسن بصری کہتے تھے ”قیامت میں سب سے زیادہ حسرت و شخصوں کو ہوگی: اُسے جو دنیا
مال دوسرے کی میزان میں دیکھے گا، جس سے دوسعدت پائے گا اور یہ شقاوت اور دوسرا وہ
جو اپنا علم دوسرے کی تمنا میں دیکھے گا، جس سے اسے سعادت ملے گی اور اسے شقاوت“

شعبی کہا کرتے تھے "خفظ حدیث میں ہم عمل سے مدد لیتے تھے اس کی تحصیل میں روزے ہمارے مددگار ہوتے تھے"

امام مالک نے فرمایا "طالب حدیث کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ سنجیدہ، بردبار، خداترکس اور متبع سلف ہو"

اور فرمایا "علم کی یہ بھی بربادی ہے کہ تم ہر سوال کا جواب دینے پر کمر بستہ رہو"

باب طالب علم اور کسب مال

سفیان ثوری کا قول ہے "عالم اس امت کا طبیب ہے، اور مال اس امت کی بیماری ہے اگر طبیب ہی بیماری مول لے لے تو پھر علاج کون کرے گا"

ابو عمر کہتے ہیں اہل علم کے نزدیک وہی مال مذموم ہے جو ناجائز طریقوں سے کمایا جائے وہ تمام احادیث و آثار جن میں مال کی مذمت کی گئی ہے ان کا مطلب یہی ہے مثلاً منہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "دینار و درہم اگلی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور تمہیں بھی ہلاک کر ڈالیں گے" یا حضرت عمرؓ نے فرمایا "خدا جب کسی قوم پر سونے چاندی کے سزائوں کا منحصر کھول دیتا ہے تو اس میں خوریزی اور حق تلفی بھی پھیل جاتی ہے" ان احادیث و آثار صحابہ اور اقوال سلف صالحین کا مطلب اہل علم و فہم کے نزدیک یہی ہے کہ مال بغیر مشروع طریقوں سے حاصل کیا جائے، خدا کی نافرمانی کی جائے، حرام میں خرچ کیا جائے اور لہذا خدا میں خرچ نہ کیا جائے ظاہر ہے ایسا مال مذموم اور ایسی کمائی منحوس ہے، لیکن جو مال حلال طریقے سے کمایا اور نیک کاموں میں لگایا جائے، تو بلا اختلاف محمود اور اس کا مالک ممدوح ہے اس بارے میں علما نے حق متفق ہیں اور اختلاف اسی کو ہو سکتا ہے جو امر الہی سے بے خبر ہے

اللہ تعالیٰ نے متعدد آیتوں میں مال خرچ کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور یہ ناممکن ہے کہ جس کے پاس مال ہی نہیں، وہ خرچ کر سکے چنانچہ فرمایا:-

مثل الذین ینفقون اموالہم
فی سبیل اللہ مکمل حیتہ انبت
سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائۃ
حبتہ واللہ یضاعف لمن یشاء
واللہ واسع علیم الذین ینفقون
اموالہم فی سبیل اللہ ثمر لا یتبعون
ما انفقوا منا ولا اذی لہم اجر
عند ربہم ولا خوف علیہم ولا
ہم یحزنون۔

اور فرمایا:-
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما
تحبون
نیکی کا درجہ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے، جب تک
اپنی عزیز چیزیں راہ خدا میں خرچ نہ کرو

اسی طرح کتب صحاح و سنن اس مضمون کی حدیثوں سے لبریز ہیں اور صحابہ و تابعین، علماء و فقہاء اسلام سے بھی ثابت ہے۔ حدیث شریف میں ہے "اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے اونچا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچا ہاتھ لینے والا" اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرمایا "اگر تم اپنے وارثوں کو خوش حال چھوڑ جاؤ تو یہ انہیں بھیک مانگتا چھوڑ جانے سے بہتر ہے" عمر دین العاص سے فرمایا میں تجھے اسی مہم پر کیوں نہ بھیجوں جہاں سے تو صحیح سلامت مال غنیمت لے کر لوٹے؟ مال اچھی راہ سے طلب کر پاک آدمیوں کے لئے پاک کمائی کیسی اچھی چیز ہے" خود حضور کا اپنا دستور بھی یہ تھا کہ فدک وغیرہ زمینوں سے جو خزانے آپ کو دی تھیں سال بھر کی خوراک جمع کرتے

اور باقی آمدنی مسلمانوں کی ضرورتوں پر خرچ فرماتے تھے۔ اس قسم کی آیات و احادیث و آثار بے شمار ہیں طوالت کے خوف سے انہیں نظر انداز کرتا ہوں۔

حکیم بن قیس بن عاصم سے مروی ہے کہ ان کے والد نے کہا "فرزند مال جمع کر کیونکہ مال شریفیوں کو ملند کرتا اور کمینوں سے مستغنی کر دیتا ہے"

ابن سیرین کا بیان ہے کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف نے بڑی دولت چھوڑی تھی، لیکن حضرت صدیق اور حضرت فاروق نے کچھ نہیں چھوڑا۔

کعب کا بیان ہے کہ حضرت زبیر کے پاس ایک ہزار غلام تھے جو انہیں خراج دیا کرتے تھے مگر اس آمدنی کا ایک پیسہ بھی حضرت گھر میں نہ رکھتے بلکہ راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے! حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس وفات کے بعد ستر ہزار درہم تھے۔

سعید بن مسیب کہا کرتے تھے "بخدا وہ آدمی کسی کام کا نہیں جو اپنی آبر و بچانے اور امانت پوری کرنے کے خیال سے مال جمع نہیں کرتا" چنانچہ انتقال کے وقت ان کے پاس چار سو دینار موجود تھے اس رقم کا ذکر کر کے فرمایا "بخدا یہ میں نے اس لئے سنیت رکھی تھی کہ اپنی آبر و بچاؤ بگاڑا بوقلابہ کا قول ہے "خدا کے شکر گزار رہو تو دولت تمہیں ذرا نقصان نہیں پہنچا سکتی" انہی ابوقلابہ نے ایوب سختیانی سے کہا بازار میں جم کر کاروبار کرو تاکہ لوگوں سے مستغنی اور پادین پر استوار رہ سکو"

عبدالرحمان بن ابری کا قول ہے "دولت دین کا کیسا اچھا سہارا ہے" ابوطبیبان ازدی کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا "بیت المال سے تمہیں کیا ملتا ہے؟" میں نے عرض کیا "ڈھائی ہزار سنہرایا" موسیٰ پال لہ ورنہ عن قریب قریش کے نوجوانوں کی حکومت ہوگی اور وہ تمہارا گزارہ بند کر دیں گے"

حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا "میرے پاس کوہ احد برابر بھی سونا ہوا اور اس کی زکوٰۃ دیتا رہوں تو اس سے مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا"

سفیان ثوری کا قول ہے "دس ہزار درہم چھوڑ مروں اور خدا کو حساب دینا پڑے تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھروں"

ایک دن عبدالرحمان بن شریح اور عمرو بن الحارث نے ایک ہی صف میں نماز پڑھی بعد ازاں کے بعد عبدالرحمان نے عمرو سے پوچھا "اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟" میراث میں بڑی دولت ملی ہے اور وہ زہد و رضاء الہی کے خیال سے خیرات کر دینا چاہتا ہے؟ عمرو نے جواب دیا "اے یہ نہیں کرنا چاہیے" عبدالرحمان نے کہا "کیا زہد بری چیز ہے؟" عبدالرحمان نے جواب دیا "بری چیز نہیں ہے مگر خدا نے اپنے بنی کو جس ادب کی تلقین کی ہے وہ کہیں افضل ہے۔" سرمایا دلا مجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا لہذا اس شخص کو چاہیے کہ کچھ مال خیرات کرے اور کچھ باقی رکھے

ابو عمر کہتے ہیں ہم نے یہ آثار نقل کر دیے ہیں تاکہ اس باب کے کسی کو غلط فہمی نہ ہو اور نادانی سے سمجھ بیٹھے کہ جائز طریقوں سے ضرورت بھر مال حاصل کرنا بھی مذموم و ممنوع ہے حالانکہ واقعہ اس سے بالکل مختلف ہے خدا کی رحمت ہو حضرت ابوالدرداء پر کتنا سیح فرما گئے ہیں اصلاح معشت آدمی کے علم و دانائی کی علامت ہے اور سرمایہ درست معشت درست دین سے ہوتی ہے اور درست دین درست عقل سے ہوتا ہے اور حضرت عمرؓ قرآن سے فرمایا کرتے تھے "ٹکیوں میں پیش قدمی کرو۔ مال حاصل کرو۔ لوگوں پر بوجھ نہ بنو"

منصور فقیر نے خوب کہا ہے:

افضل من رکعتی قنوت و نیل حظ من السکوت

(نماز قنوت اور سکوت مراقبہ سے افضل ہے)

۱۵ اپنا ہاتھ نہ آنا سیکڑو کہ گویا گردن میں بند ہے اور نہ بالکل اسے پھیلا دی دو کہ پھر ایسے ہڈی چھو کہ بڑا گرجا مٹ کر رہے اور تم ہتی دست بھی ہو جاؤ۔

ومن رجال بنوا حصونا تصونهم داخل البيت

راوران سوراؤں سے بھی افضل ہے جنہوں نے قلعے بنائے ہیں،

عنداً عنداً الى معاش يرجع منها بفضل قوت

(مبذے کا طلب معاش میں نکلنا اور اپنی روزی حاصل کر کے لوٹنا)

غرض کہ اس بارے میں علمائے اسلام متفق ہیں اور سلف و خلف میں کوئی اختلاف نہیں
البتہ زہد کی حدود متعین کرنے میں اقوال مختلف ہیں سب سے بہتر قول ابن شہاب کا ہے زہد
یہ ہے کہ نہ حرام تمہارے صبر کو مغلوب کر سکے نہ حلال تمہارے شکر کو

سفیان ثوری اور امام مالک کا مقولہ ہے "زہد آرزو کم کرنے کا نام ہے"

فضیل بن عیاض نے کہا "زہد فناء است ہے اور فناء است ہی تو نگرہی ہے"

زہد و فناء است کی ضرورت سے زیادہ خواہش نہ کہنے کی قوت لایموت پر صبر و شکر کرنے کی

تعریف میں اور غفلت و سرکشی لانے والی دولت کی مذمت میں اس قدر احادیث آثار صحابہ اور

اقوال سلف موجود ہیں کہ یہ باب نہیں ان کے لئے الگ کتاب کی ضرورت ہے۔

صحابہ میں سے جن بزرگوں پر دنیا کے دروازے بند رہے وہ تعداد میں ان کے کہیں زیادہ

ہیں جن کے قدموں پر دنیا لٹی۔ حدیث میں ہے خدا اپنے خاص بندوں سے دنیا کو اسی طرح

دور رکھتا ہے جس طرح تم اپنے بیماروں سے اچھے کھانے دور رکھتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی

یہ معلوم ہوتی ہے کہ شاید کسی بندے کے لئے دولت فسق و فجور کا سبب بن جائے۔ اسی طرح

بعض بندوں کے لئے فقر و فاقہ کفر و عصیان کا ذریعہ بن جاتا ہے اور یہ دونوں حالتیں مذموم ہیں۔ نہ تو ایسی

دولت ہو کہ مغرور و مگراہ کر دے اور ایسی غربت ہو کہ دین و ایمان خطرے میں پڑ جائے۔

خود حدیث میں اس طرف اشارے ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی کہ "خدا یا

ایسی دولت سے پناہ مانگتا ہوں جو متکبر و سرکش بنادے اور ایسی عسرت سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو

کے حوالے کر دے"

اور فرماتے تھے "خدا یا بھوک سے تیری پناہ جو بدترین رفیق ہے اور خیانت سے تیری پناہ جو بدترین ہم دم ہے"

اور دعا تھی "خدا یا! فقر و فاقہ سے تیری پناہ، قلت و دولت سے تیری پناہ اور اس بات سے تیری پناہ کہ ظلم کروں یا مظلوم بنوں، بد زبانی کروں یا مجھ سے بد زبانی کی جائے"

اور فرماتے تھے "خدا یا مجھے ہدایت، تقویٰ، عافیت، استغناء، بخشش دے"

ابو عمر کہتے ہیں مال و دولت میں اعتدال اور قدر ضرورت پر اکتفاء، ہوس و دنیا سے ہر حال میں افضل اور سلامتی سے اقرب ہے حدیث میں ہے کہ فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اندر غم و غیب ہی نظر آئے اور مال دار باہر کھڑے ملے اور فرمایا "جنت میں ایک چابک برابر جگہ بھی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے"

حضرت عبدالرحمان بن عوف کا وقت اخیر ہوا تو زار زار رونے لگے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا "مصعب بن عمیر مجھ سے اچھے تھے کہ مر گئے اور انہا بھی نہ چھوڑا کہ کفنائے جلتے صرف ایک چادر تھی اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ سر ڈھکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ میں ان کے بعد بھی زندہ رہا۔ دنیا سے ملا اور دنیا مجھ سے ملی ڈرتا ہوں دنیا کی اس بہتات سے اپنے ساتھیوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں!"

حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بہترین رزق کفایت بھر رزق ہے اور بہترین ذکر، مخفی ذکر ہے"

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی "خدا یا آل محمد رزق قوت لا یوت بھرو"

ان احادیث و آثار سے قناعت اور رضا و برکات کی فضیلت ظاہر ہے حضرت خولہ بنت حکیم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "یہ دنیا نہایت تر و تازہ اور شیریں ہے جس نے اسے حق کے ساتھ لیا، برکت پائے گا"

امیر معاویہ اپنے ماموں ابو ہاشم بن عقبہ کی عیادت کو گئے تو وہ روپے تھے کہنے لگے آپ
 درد کی شدت سے روتے ہیں یا دنیا کی محبت سے؟ ابو ہاشم نے جواب دیا "نہ یہ سبب ہے نہ وہ لیکن
 بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ ابو ہاشم شاید تو بہت دولت دیکھے گا۔ اور لوگ اس سے
 فائدہ اٹھا رہے ہوں گے مگر تیرے لئے بس اتنا کافی ہے کہ ایک خادم خدمت کے لئے ہو اور
 ایک گھوڑا جہاد کے لئے لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ دولت کا میرے پاس ڈھیر ہے!"

حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت سلمان فارسی کی پیار پرسی کو گئے حضرت سلمان انہیں دیکھ کر
 آب دیدہ ہو گئے حضرت عبداللہ نے سبب پوچھا تو فرمایا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
 حکم دیا تھا جسے ہم نے پورا نہیں کیا۔ فرمایا تھا "دنیا میں سے اتنا ہی لینا جتنا ایک مسافر کا زادراہ
 ہوتا ہے!"

ابو عمر کہتے ہیں اب اگر کوئی نادان یہ گمان کر بیٹھے کہ دنیا کمانے میں بے اعتدالی بے خطر ہے
 یا دنیا کی بہتات قناعت و کفاف سے افضل ہے تو یہ بھی اس کی غلطی ہوگی۔ مذکورہ بالا احادیث
 و آثار سے اس وہم کی تردید ہو رہی ہے۔ تو نگری اصل میں دل کی تو نگری ہے۔ خدا نے جسے غنی دل یا
 ہے وہی غنی ہے۔ حدیث میں ہے "تو نگری بہت مال کا نام نہیں تو نگری دل کی تو نگری ہے"

باب

علم بھلائی کی طرف لیجا تاہا

حن بصری کہا کرتے تھے ہم نے علم دنیا کے لئے حاصل کیا تھا، مگر علم ہمیں آخرت کی طرف
پہنچانے لگا۔

معر نے بیان کیا اگلے بزرگ فرماتے تھے جو کوئی غیر اللہ کے لئے علم حاصل کرے گا، علم
اسے خدا کی طرف پہنچانے کے رہے گا۔

حبیب بن ابی ثابت نے کہا ہم نے یہ علم بغیر نیت کے حاصل کیا تھا، بعد میں نیت پیدا ہو گئی
سفیان بن عیینہ نے شاگردوں سے کہا ہم نے حدیث غیر اللہ کے لئے حاصل کی تھی،
مگر اللہ نے ہمیں نہ چھوڑا اور یہ درجہ بخش دیا، جو تم دیکھ رہے ہو۔

باب

اصول علم

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا علم تین قسم کا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے زائد ہے: آیت محکمہ سنت قائمہ اور
فریضہ عساولہ۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں
تشریف لائے تو ایک شخص کے گرد بڑی بھیر دیکھی پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ
یہ شخص علامہ ہے! فرمایا علامہ کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اسباب عرب کا سب سے

زیادہ جاننے والا ہے۔ عربیت کا سب سے زیادہ ماہر ہے شہر کا سب سے زیادہ عالم ہے۔
اختلافات عرب کا سب سے زیادہ حافظ ہے یمن کو حضور نے سرمایا "یہ علم نہ مفید ہے" نہ
اس سے جہل مضر"

ابو عمر کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد میں دو غیر ثقہ راوی آگئے ہیں اور حدیث صحیح بھی
ہو تو معنی یہ ہیں کہ آیت محکمہ سنت قائمہ اور فریضہ عاقلہ سے جہل کے ساتھ یہ علم مفید نہیں اور
اسی طرح اس صورت میں اس کا جہل بھی مضر نہیں اور نہ فی نفسہ یہ علم مفید بھی ہو سکتا ہے اور
بھی کیونکہ عربیت اور علم انساب علم ادب کے دو بڑے عنصر ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے علم تین ہی ہیں کتاب ناطق، سنت ماضیہ اور
لا آوری (میں نہیں جانتا)

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تین باتیں ہیں:-
جس بات کی خوبی ظاہر ہے اس پر عمل کرو جس بات کی برائی ظاہر ہے اس سے پرہیز کرو اور
جس میں اختلاف ہے اسے اس کے عالم کے ذمے چھوڑ دو"

اور فرمایا "میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جانا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑے
رہے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے: اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت"

اور فرمایا "میں نے دعا کی کہ میری امت گمراہی پر کبھی متفق نہ ہو اور خدا نے میری دعا
قبول کر لی"

عمر بن عبدالعزیز نے عروہ بن الزبیر کو لکھا "تم نے مجھ سے قضا کے بارے میں سوال کیا ہے
قضا کی بنیاد کتاب اللہ پر ہے پھر سنت رسول اللہ پر پھر ائمہ ہدیٰ کے فیصلوں پر پھر علماء
و عقلاء کے مشورے پر"

امام مالک کا قول ہے "قاضی کے فیصلے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو کتاب اللہ اور
سنت رسول اللہ میں موجود ہیں اور یہ فیصلے یقیناً درست ہوتے ہیں اور دوسرے خود قاضی

کے اجتہاد سے ہوتے ہیں اور ان میں توفیق الہی کی امید ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا غلط ہونا غلبہ ہے۔

نیز امام مالک نے فرمایا علم و حکمت بختِ مسائل کے حفظ کا نام نہیں بلکہ وہ نور الہی ہے اور اس سے خدا جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔

سخن سے سوال کیا گیا کیا عالم کے لئے روا ہے کہ علم رکھنے پر بھی لاعلمی کا اظہار کرے؟ خواہ کتاب و سنت کے معاملے میں روا نہیں البتہ خاص اپنی رائے کے متعلق یہ کر سکتا ہے کیونکہ یقین سے کون کہہ سکتا ہے میری رائے صحیح ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے "بہت سی حدیثیں یاد کر لینا علم نہیں ہے۔ خوفِ خدا کا نام علم ہے۔"

امام شافعی کا قول ہے کسی کے لئے بھی حلال و حرام کہنا جائز نہیں مگر ہاں علم کی بنیاد پر کہ علم کتاب و سنت اور اجماع امت ہے پھر انہی تینوں اصولوں پر قیاس ہے۔

اجماع

ابو عمر کہتے ہیں اجماع کا ثبوت آیت ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدیٰ ویقتبع غیر سبیل المومنین لولہ ما تولىٰ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا میں موجود ہے لہذا مسلمانوں کے خلاف راہ اختیار کرنا روا نہیں اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی اسی لئے میرے نزدیک اجماع صحابہ کی مخالفت جائز نہیں کیونکہ یہ فرض نہیں کیا جاسکتا کہ حکم صحیح سے تمام صحابہ بے خبر رہے ہوں اور غلطی سے کسی بات پر ہم خیال ہو گئے ہوں۔ پھر آیت وکذلک جعلناکم امتاً وسطاً لتکونوا شہداً علی الناس ویكون الرسول علیہ کرمہ شہیداً ہے

یعنی جو کوئی راہ ہدایت ظاہر ہو جانے پر بھی پیغمبر کے کنارہ کش رہے اور سبائیں کے رستے کے سوا راستہ اختیار کرے تو ہم اسے اس کے رستے پر چھوڑ دیں گے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے جو بہت بری جگہ ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنادیا کہ تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنو اور رسول تمہارے مقابلے میں گواہ بنیں۔

ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا جب اجماع ہو جائے تو حجت ہوگا، کیونکہ صحابہ امت پر اسی طرح حجت ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر حجت تھے اجماع کے متعلق کتاب و سنت میں بکثرت دلائل موجود ہیں، مگر ان کی تفصیل ہماری اس کتاب کے دائرے سے باہر ہے۔

عطار بن ابی رباح نے آیت "فان تنازعتم فی شئی فردوا الی اللہ والرسول" کی تفسیر میں کہا "خدا کی طرف اور رسول کی طرف جب تک آپ حیات میں، بعد میں آپ کی سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے"

ابن عون کہتے ہیں تین چیزیں مجھے اور میرے بھائیوں کو سب سے زیادہ محبوب ہیں: قرآن جس میں آدمی فکر و تدبر کرے اور وہ علم پا جائے جو پہلے حاصل نہ تھا۔ علم سنت کی تحصیل و تکمیل میں کوشاں ہو اور تفسیری بات یہ ہے کہ سب آدمیوں کی بھلائی چاہے

راوی کہتا ہے ابن وضاح ابن عون کے قول پر وجد کرتے اور کہتے تھے "خوب ہے خواب" یحییٰ بن اکثم نے کہا "علماء و طلبہ اور جملہ مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ ضروری علم قرآن کے نسخ و منسوخ کا ہے، کیونکہ نسخ پر عمل کرنا اور منسوخ کو چھوڑ دینا فرض ہے۔ اگر انسان اس علم سے بے بہرہ ہے تو ممکن ہے واجب کو غیر واجب اور غیر واجب کو واجب ٹھہرا لے خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دے"

عطار بن ابی رباح نے آیت "واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم" کی تفسیر میں بیان کیا خدا و رسول کی اطاعت کتاب و سنت کی پیروی ہے اور الامر سے مراد اہل علم ہیں بقیہ بن الولید کا بیان ہے کہ اوزاعی مجھ سے کہا کرتے تھے "اے بقیہ! علم وہی ہے جو اصحاب محمد سے پہنچا ہے اور جو کچھ اصحاب محمد سے نہیں پہنچا وہ علم ہی نہیں ہے اے بقیہ! اپنے نبی

اے اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اُسے خدا و رسول کی طرف لوٹاؤ ۱۵ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے اہل العمل والعقد کی۔

محمد کے اصحاب میں سے کسی کو برا نہ کہنا اور اپنے نبی کی امت کے ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی کی بھی برائی نہ کرنا۔ یاد رکھو جو کوئی دوسروں کی برائی کرتا ہے تو دوسرے نقطوں میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں۔

سعید بن مسیب سے ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ کہنے لگے اس میں صحابہ کا اختلاف ہے۔ لوگوں نے کہا اپنی رائے دے دیجئے۔ فرمایا "صحابہ کے مقابلے میں میری رائے کی کچھ وقعت نہیں!"

سعید بن جبیر کا قول ہے "جو بات اصحاب بدر کو نہیں معلوم وہ دین بھی نہیں"

امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص بار بار آتا اور ایک ہی سوال پوچھتا۔ آخر جھنجھلا کر فرمایا "کہہ چکا ہوں کہ اس مسئلے میں اگلے بزرگوں کا اختلاف ہے اور مجھے اس سے معاف رکھو مگر تم اصرار ہی کیسے چلے جاتے ہو کہ اپنی ذاتی رائے بتا دوں۔ خود ہی کہو۔ کیا رائے بتاؤ معافی چاہتا ہوں" مگر سائل پھر کہنے لگا "نہیں حضرت میں تو آپ کی رائے ضرور معلوم کروں گا کیونکہ میں اور دوسرے مسلمان اس کے محتاج ہیں۔ یہ سن کر آپ اور بھی خفا ہوئے اور فرمایا ضرور معلوم کرو گے؟ میں کہتا ہوں معاف رکھو مگر تم مانتے نہیں۔ جب آدمی اپنی رائے دینے سے ڈرتا ہے تو اسے مجبور کرنا کہاں تک درست ہے؟ میں کہہ چکا کہ اختلافی مسئلہ ہے سب نے اپنی اپنی رائے دی ہے اور علم وہی ہے جو اوپر آسمان سے آیا ہے۔ ہم آج کچھ کہتے ہیں اور کل غلط سمجھ کر اپنے قول سے رجوع کر لیتے ہیں" پھر عمرو بن دینار کی یہ روایت بیان کی کہ حضرت جابر بن زید کو بتایا گیا کہ لوگ آپ کے فتوے لکھ لیتے ہیں تو کہنے لگے "تم ایسی بات لکھتے ہو جو میں نے آج کہی ہے اور ممکن ہے کل اس سے رجوع کر لوں"

محمد بن مسلمہ کا قول ہے "جن مسائل میں رائے زنی کی گنجائش ہے ان میں حاکم کو اجتہاد کرنا چاہیے، مگر کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ صرف اسی کی رائے حق ہے، بلکہ یوں کہنا چاہئے 'یہ میرا اجتہاد ہے' یہ میری رائے ہے"

اختلافی مسائل میں
اجتہاد کی احوال

معن بن عیسیٰ کا بیان ہے کہ امام مالک فرمایا کرتے تھے میں بھی ایک انسان ہوں
ٹھیک بھی کہتا ہوں اور غلطی بھی کرتا ہوں۔ میرا قول پر کھا کرو۔ کتاب و سنت کے مطابق
ہو تو قبول کرو۔ خلاف ہو تو چھوڑ دو۔“

خود امام مالک نے بیان کیا ابن ہرمز نے مجھ سے فرمایا ”یہ سب آراء و اجتہادات
مجھ سے سنتے ہو، کہیں مان نہ لینا یہ میری اور ربیعہ کی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔“
ابن ابجر کہا کرتے تھے کہ شعبی نے مجھ سے کہا ”یہ اہل حدیث اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم سے جو کچھ روایت کریں اسے لے لو اور جو کچھ اپنی عقل و رائے سے کہیں اس پر پیشا
کر کے چلے جاؤ۔“

ابن سیرین سے مسئلہ پوچھا جاتا تو کبھی یہ بھی کہہ دیا کرتے اس بارے میں میرے پاس
علم نہیں ہے۔ ذاتی رائے ہے اور اسے مشتبہ سمجھتا ہوں۔“ اگر لوگ کہتے اپنی رائے بتا دیجئے
تو جواب دیتے ”جانتا کہ میری رائے نچتہ ہے تو ضرور بتا دینا، لیکن ڈرتا ہوں آج کچھ کہوں اور
کل غلط سمجھ کے بدل ڈالوں، پھر جب رونا پڑے کہ گھر گھر سب کو اس تبدیلی کی خبر دیتا پھروں
سالم بن عبد اللہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا جواب دیا ”اس بارے میں مجھے
کوئی روایت نہیں پہونچی“ اس شخص نے عرض کیا میرے لئے تو آپ کی رائے بھی بہت ہے
فرمایا ”اپنی رائے بتا دوں اور تم چلے جاؤ۔ پھر شاید وہ رائے بدل جائے، تو میں نہیں کہتا
ڈھونڈتا پھروں گا!“

حضرت عبد اللہ بن عمرو سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاتا جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم سے کچھ نہ سنا ہوتا، تو فرماتے ”کہو تو اپنا گمان ظاہر کر دوں۔“
امام مالک کہا کرتے تھے ہمارے فتوے گمان ہی گمان ہیں ہمیں یقین حاصل نہیں
عطاء بن ابی رباح کا قول ہے ”آنکھ کا علم بھی بہت کم زور علم ہے۔ آدمی کہتا ہے میں نے
اس شخص کو یہ کرتے دیکھا ہے حالانکہ شاید اس شخص کا فعل نادانستہ ہو۔“

ابن المقفع نے اپنی کتاب "یتیمہ" میں ایک فصل لکھی ہے کہتا ہے "علماء کا یہ کہنا کہ دین میں بحث و تکرار نہیں بالکل درست ہے، کیونکہ دین بحث ہی سے ہوتا ہے تو لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہوتا کہ اپنی رائے و گمان سے اسے ثابت کر دیں حالانکہ جو چیز لوگوں کے ہاتھ میں پڑ جاتی ہے عام طور پر خراب ہی ہو جاتی ہے اہل بدعت کی مذمت اسی لئے کی گئی ہے کہ انھوں نے دین کو رائے بنا دیا ہے حالانکہ کسی انسان کی بھی رائے یقینی جہتی نہیں ہو سکتی کیونکہ شک و ظن سے آگے کوئی رائے نہیں جاتی۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری رائے یقینی اور ناقابل شک ہے؟ اسی لئے جو کوئی اپنی رائے کو یاد دہروں کی رائے کو دین قرار دے لیتا ہے، میں اسے سب سے زیادہ بے وقوف انسان سمجھ لیتا ہوں"

ابو عمر کہتے ہیں اس امت کے علمائے سلف و خلف اس بارے میں بالکل متفق ہیں کہ رائے حقیقت میں علم نہیں ہے۔ رائے کی تعریف میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا گیا ہے کہ علم کا بہترین وزیر اچھی رائے ہے۔

علم کی بنیادیں دو ہیں: کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سنت کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کی عام روایت سلف سے خلف تک جاری ہے اور اس میں کسی کا اختلاف ثابت نہیں۔ اسی سنت کا رد و انکار ناجائز ہے کیونکہ یہ انکار بمنزلہ نصوص الہی کے انکار کے ہے۔ سنت کی دوسری قسم وہ ہے جو ثقہ راویوں نے اسناد متصل سے روایت کی ہے۔ یہ قسم بھی مستند علمائے امت کے نزدیک حجت ہے اور ذریعہ علم، لیکن اس بحث کا یہ موقع نہیں حضرت امیر المومنین عمر فاروقؓ فرمایا کرتے تھے "جس طرح قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہو اسی طرح فرائض و سنت کی تعلیم بھی حاصل کرو"

اسحاق بن راشد کا بیان ہے کہ امام زہریؒ اہل عراق کی کلمی کی اکثر شکایت کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا یہاں کوئی قبیلہ اس کا ایک پروردہ (یعنی اعمش) موجود ہے اور چار ہزار حدیثیں روایت کرتا ہے۔ متعجب ہو کر کہنے لگے "چار ہزار؟ ہیں"

عرض کیا 'جی ہاں' حکم ہو تو اس کی کچھ حدیثیں سناؤں۔ حدیثیں سن کر فرمایا "واللہ علیہ وسلم علم ہے میں نہیں سمجھتا تھا کہ عراق میں اس کا کوئی جاننے والا موجود ہوگا!"

عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک فرمان میں لکھا "بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی سنت کے مقابلے میں کسی آدمی کی بھی رائے وقعت نہیں رکھتی"

امام احمد کے شعر ہیں :-

دین النبى محمد اخبأ نعمة المطیة للفتی انار

(محمد رسول اللہ کا دین حدیث ہے اور حدیث مسلمان کیلئے کیا ہی خوب ہے)

لا ترغبین عن الحدیث واهله فالرأی لیل والحدیث نهار

(خبردار حدیث و اصحاب حدیث سے منہ نہ پھیرنا۔ حدیث دن ہے اور رائے رات ہے)

ولربما جھل لفتی اثر الهدی والشمس بازغة لها الوار

(کبھی آدمی کو راہ نہیں سمجھتی، حالانکہ آفتاب شاں ہوتا ہے اور روشنی پھیلی ہوتی ہے)

بشر بن السری استغلی کا قول ہے "میں نے غور کیا تو علم کی دو قسمیں معلوم ہوئیں: حدیث اور رائے"

حدیث میں مجھے انبیائے مرسلین کا 'موت کا' روبرو بیت الہی کا 'عظمت و جلال خداوندی کا' حبیب

دوزخ کا 'حلال حرام کا' نیکی و تقویٰ کا 'جملہ محاسن اخلاق کا تذکرہ ملا' لیکن رائے میں مکر و فر

کا 'شرارت و خجل کا' ظلم و حق تلفی کا 'قطع رحم کا' دین میں خرابی اور حرام پر جرأت ہی کا چرچا ملا"

محمد بن سیرین کہا کرتے تھے "سلف صالحین اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھتے تھے،

جب تک سنت کا دامن ہاتھ میں رہتا تھا"

ابو بکر منہ لی کی روایت ہے کہ امام زہری نے مجھ سے پوچھا "تمہیں حدیث سے محبت

ہے؟ میں نے اقرار کیا، تو فرمایا "بہت خوب یاد رکھو حدیث سے مردہی محبت کرتے ہیں۔"

مختل کو اس سے وحشت ہوتی ہے!"

ابوالقاسم عبید اللہ بن عمر کہا کرتے تھے "بحث و نظر کے معنی یہ ہیں کہ اُن فروع میں نہ

پڑا جائے جن کے اصول اچھی طرح نہ سمجھ لئے گئے ہوں، ایسے پھل نہ تلاش کرو جن کا درخت نہیں لگا یا
گیا اور ایسے پتوں کے پیچھے نہ پڑو جن کے مقدمات پہلے سے جانے نہیں گئے۔

باب

علوم کی قسمیں

علم کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ علم 'یقین و ظہور کا نام ہے' پس جو بات یقینی ہو، ظاہر ہو
معلوم ہے، لیکن جو آدمی یقین نہیں رکھتا بلکہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کہنے لگتا ہے، وہ عالم نہیں۔
علماء نے اتباع اور تقلید میں فرق رکھا ہے۔ اتباع یہ ہے کہ ایک بات کی خوبی معلوم
ہوئی اور اس کی پیروی کرنے لگے۔ اس کے برخلاف تقلید یہ ہے کہ ایک بات سنی اور بے سوچے
سمجھے اسے مان لیا اس پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے خلاف کچھ سننے سے کان بند
کر لئے، بلکہ وہ غلط بھی ثابت ہو گئی، تو بھی اسی سے چمٹے رہے اور رجوع نہ کیا۔ تمام علماء کے
نزدیک اس قسم کی تقلید دین الہی میں حرام ہے۔

علوم کی دو قسمیں ہیں: ضروری اور کسبی علم ضروری وہ علم ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش
نہ ہو۔ غور و فکر کی ضرورت نہ ہو اور جو اس عقل سے بدانتہا معلوم ہو، مثلاً یہ علم کہ کوئی وجود ایک
ہی وقت میں ساکن و متحرک، کھڑا بیٹھا، بیمار و تندرست نہیں ہو سکتا اسی طرح جو اس درست
ہواں، تو زبان سے تلخ و شیریں کا، آنکھ سے زنگ روپ کا، کان سے آواز کا قطعی علم حاصل
ہو جاتا ہے اسی قبیل سے یہ علم بھی ہے کہ دنیا میں مثلاً کہ 'ہندوستان'، 'مصر' چین وغیرہ
ممالک و اقوام موجود ہیں۔ اس قسم کے علم کو ضروری علم کہتے ہیں۔

علم کسبی وہ علم ہے جو نظر و استدلال سے حاصل ہوتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں: جلی
اور خفی، جو علم، علوم ضروریہ سے قریب ہے، وہ جلی ہے اور جو دور ہے وہ خفی ہے اسی طرح

معلومات کی بھی دو قسمیں ہیں: شاید و غائب جو بدانتہا معلوم ہو، شاید ہے اور جو شاید کی دلالت سے معلوم ہو، غائب ہے۔

تمام اصحاب ادیان کے نزدیک علوم تین طرح کے ہیں: اعلیٰ، اوسط، ادنیٰ، علم اعلیٰ، علم دین ہی جو خدا کی آماری ہوئی کتابوں اور اس کے انبیاء کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کسی کے لئے جائز نہیں کہ اس علم میں اپنے دل سے گڑھ کر کوئی بات کہے، علم اوسط، دنیاوی علوم کو کہتے ہیں جیسے طب اور ہندسہ وغیرہ ان علوم کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بات دوسری بات پر قیاس کی جاتی ہے اور ایک نوع کو دوسری نوع کی مدد سے شناخت کرتے ہیں، علم ادنیٰ، صنعت و حرفت، دستکاری، ورزش وغیرہ کا علم ہے جیسے پیر کی شہ سواری، تیر اندازی، خوش نویسی وغیرہ فنون جو اعضاء و جوارح کی مشق سے حاصل ہوتے ہیں۔

فلاسفہ کے یہاں بھی علوم کی یہی تقسیم ہے، لیکن وہ علم اعلیٰ، اس علم کو کہتے ہیں جس کا تعلق ماوراء طبعیت امور سے ہے، مثلاً حدوث عالم، ذات باری کی تشبیہ وغیرہ مسائل جو اس و شاید سے معلوم نہیں ہو سکتے اور جن میں بحث و نظر سے آسمانی کتابیں اور پیغمبر ہیں مستغنی کر چکے ہیں علم اوسط و علم ادنیٰ ان کی اصطلاح میں بھی بعینہ وہی ہیں جو اباب ادیان کی اصطلاح میں بیان ہو چکے، لیکن وہ علم اوسط کو چار قسموں پر تقسیم کرتے ہیں اور یہی قسمیں ان کے جملہ علوم کی بنیادیں ہیں یعنی علم حساب، نجوم، طب، اور موسیقی۔

حق یہ ہے کہ کسی علم کا عالم بھی علم حساب سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ علم نجوم کا فائدہ جملہ اہل ادیان کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے فلک کی گردش، ستاروں کی رفتار، مطالع، بروج، اوقات لیل و نہار، اختلاف طلوع و غروب، ممالک کی جائے وقوع، خط استوا اور دوسرے افقوں سے ان کا قرب و بعد، چاند کے مختلف مدارج، نکلتوں کا حال، سورج چاند گرہن اور برسوں کا حال معلوم ہوتا ہے۔ ابو بصیرہ کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: "علم نجوم کی اتنی واقفیت ضروری ہے کہ اندھیری راتوں میں خشکی تری کے راستے معلوم کر سکو۔ اس سے آگے نہ بڑھو" حضرت عباسؓ اسے

سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا نے اس جزیرہ سے عرب کو شرک سے پاک کر دیا ہے یہ بات دوسری ہے کہ نجوم سے گمراہی پیدا ہو جائے" حضرت ابوحنیفہؒ نے کہا کرتے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت پر تین چیزوں سے اندیشہ ہے: حکام کے ظلم سے، نجوم پر ایمان سے، تقدیر کے انکار سے "علم طب، علم الابدان ہے اس میں جڑی بوٹی، پانی، معاون، جواہرات کے خواص، مزے، بو، عناصر کی طبیعت، حیوانات کے خواص، جسم کی طبیعت، عوارض و امراض کے اسباب، علاج کے طریقوں، زماؤں، موسموں، ملکوں کی آب و ہوا، حرکت و سکون کے فوائد وغیرہ امور سے بحث ہوتی ہے۔

عرض فلاسفہ کے نزدیک بھی اول الذکر علم، علم دین ہے ثانی الذکر علم، علم اوسط ہے اور جن فنون کا تعلق اعضا و جوارح کی مشق سے ہے علم ادنیٰ ہیں۔

جملہ اہل اسلام کے نزدیک علم دین کے تین درجے ہیں: خاصۃً ایمان و اسلام، عینی معرفت، توحید و اخلاص۔ اس علم کا ذریعہ ایک ہی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہو کیونکہ آپ ہی نے خدا کے احکام پہنچائے ہیں اور خدا کی نشاۃ ہر کی ہے۔ پھر حکم قرآنی کے بموجب خلق الہی میں غور و تامل اور رب العالمین کی ربوبیت و وحدانیت و ازلیت کے دلائل تفکر و تدبر سے قرآن میں جو کچھ آیا ہے سب پر ایمان لانا چاہیے۔ خدا کے فرشتوں کتابوں، نبیوں کی تصدیق کرنا چاہیے۔

دوسرا درجہ، حامل دین و شریعت کی معرفت کا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے دین اترا اور قائم ہوا ہے پھر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو جنہوں نے آپ کی لائی ہوئی شریعت خود آپ ہی سے سمجھی اور بعد کی نسلوں کو پہنچائی۔ پھر ان تمام علماء کی معرفت ہے جنہوں نے علم دین حاصل کیا اور پھیلا دیا ہے۔ پھر خبر متواتر کی معرفت بھی ضروری ہے جو اپنی صحت و ثبوت میں ظاہر و واضح ہوتی ہے۔ علماء اہل ان امور پر کتب اصول میں بحث کر چکے ہیں۔ یہاں اعادے کا موقعہ نہیں۔

تیسرا درجہ سنن، واجبات سنن، آداب سنن کی معرفت کا ہے۔ اسی میں فقہ راویوں کی حدیث بھی داخل ہے۔ علمائے فہم نے فرمایا ہے، تکمیل فقہ ان تینوں درجوں کی تکمیل کے بغیر ممکن نہیں۔

باب

حقیقت میں عالم کون ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ”تو جانتا بھی ہے، سب سے افضل آدمی کون ہے؟ سب سے افضل وہ ہے جس کا عمل سب سے افضل ہے، اگر دین میں سمجھ بھی رکھتا ہے“ پھر فرمایا ”تو جانتا بھی ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو حق کا اُس وقت بھی اعلان کرتا ہے جب دنیا شک میں پڑ جاتی ہے، اگرچہ وہ اپنے عمل میں کوتاہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اپنے سرین پر گھسٹل کے چلتا ہی کیوں نہ ہو!“

دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا ”ایمان کی سب سے مضبوط گمہ اللہ کے نام پر دوستی اللہ کے نام پر محبت اور اللہ ہی کے نام پر نفرت ہے۔ سب سے افضل وہ ہے جس کا عمل سب سے افضل ہے بشرطیکہ اپنے دین میں سمجھ رکھتا ہو سب سے بڑا عالم وہ ہے جو لوگوں کے اختلاف کے وقت بھی حق کو پہچانتا ہے، اگرچہ عمل میں کوتاہی ہو۔“

حضرت ام الدرداء کا مقولہ ہے ”افضل ترین علم معرفت الہی ہے“ اسی قول کو لے کر شاعر نے کہا ہے :-

خیرنا افضلنا معرفة واذا عرف الله عبد

(سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے بہتر معرفت رکھتا ہو معرفت کے بعد ہی صحیح عبادت ہوتی ہو)

حسان بن عطیہ کا قول ہے ”بندے کو جتنی زیادہ معرفت ملتی ہے، اسی قدر لوگ اس سے

قریب ہو جاتے ہیں“

حسن بصری یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے:-

یسر الفقی ما کان قدم من تقی
اذا عرف الداع الذی هو قائلہ

(جب جان لیوا بیماری کا پتہ چلتا ہو تو پچھلے پرہیز سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے)

آیت ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں مجاہد یعبدون کی یہ تفسیر بیان کرتے تھے کہ جن و انس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ معرفت الہی حاصل کریں۔

ابن جریر نے کہا ”یعبدون“ سے مراد یہ ہے کہ اُس سعادت و شقاوت کا علم حاصل کریں جس پر خدا نے اُن کی تخلیق کی ہے۔

حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں تمہیں اُس فقیہ کی شناخت کیوں نہ بتا دوں جو پورا پورا فقیہ ہے؟ یہ شخص وہ ہے جو لوگوں کو نہ رحمت الہی سے مایوس کرتا ہے نہ خوف خدا سے ڈرتا ہے نہ قرآن کو بے پروائی سے چھوڑ دیتا ہے یاد رکھو اُس عبادت میں بھلائی نہیں جو نفقہ (ہنم و تدبر) سے خالی ہے۔ اُس علم میں کوئی فائدہ نہیں جو فہم سے خالی ہے، اُس تلمذ میں کوئی نفع نہیں جو تدبر سے خالی ہے“

لقمان سے پوچھا گیا سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ جواب دیا ”جو اپنے مال پر سب سے زیادہ قانع ہے“ پوچھا گیا ”سب سے زیادہ عالم کون ہے؟“ کہا ”جو دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ نہ کرتا رہتا ہے“

حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقولہ ہے ”خشیت الہی“ کافی دانی علم ہے اور خدا کے معاملے میں سرِ یب نفس کافی جہالت ہے“

حضرت ابوالدرداء نے فرمایا ”تم کامل فقیہ نہیں ہو سکتے جب تک محبت الہی کی راہ سے تمہیں شریعوں سے بغض نہ ہو۔ اپنے نفس سے تمہارا بغض اور بھی زیادہ ہونا چاہیے“

ابن عیینہ کا مقولہ ہے ”عالم وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے“

حارث بن یعقوب کہا کرتے تھے "کمال فقیہ وہ ہے جو قرآن میں خاص فہم حاصل کر چکا ہے اور شیطان کے کمرے کا حقہ آگاہ ہے"

امام مالک سے پوچھا گیا "فتویٰ دینا کس کو جائز ہے؟ فرمایا "اُسے جو اختلافات علماء و سادات فقہاء سے پوچھا گیا، کیا اصحابِ رائے کے اختلافات سے؟ کہا "نہیں، بلکہ صحابہ کے اختلافات سے۔" عبد اللہ بن مبارک سے پوچھا گیا "آدمی فتویٰ دینے کا اہل کب ہوتا ہے؟ جواب دیا "جب حدیث کا عالم اور رائے کا مبصر ہو"

خلیل بن احمد نے کہا "آدمی چار قسم کے ہیں: وہ جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ۔ یہ عالم ہے اس سے پوچھو۔ اس کی پیروی کرو۔ دوسرا وہ جو نہیں جانتا، اور جانتا ہے کہ نہیں جانتا یہ جاہل ہے۔ اسے سکھاؤ۔ تیسرا وہ ہے جو جانتا ہے مگر نہیں جانتا کہ جانتا ہے یہ غافل ہے۔ اسے ہتیار کرو۔ چوتھا وہ ہے جو نہیں جانتا، مگر بدقسمتی سے نہیں جانتا کہ نہیں جانتا ہے یہ غبی و احمق ہے اس سے بچو دور بھاگو!"

سعید بن مسیب کا قول ہے "کوئی عالم کوئی شریف کوئی نیک نہیں جس میں عیب نہ ہو لیکن جس کی خوبیاں برائیوں سے زیادہ ہوں وہ اچھا ہے اور جس کی برائیاں اچھائیوں سے زیادہ ہوں وہ برا ہے"

بعض داناؤں نے کہا ہے "کوئی عالم غلطی سے بُرا نہیں، لیکن جس کی غلطیاں کم ہوں اور صواب دید زیادہ ہو، وہ عالم ہے، لیکن جس کی صواب دیکھ کم اور غلطیاں زیادہ ہوں وہ جاہل ہے" امام مالک فرماتے تھے "چار آدمیوں سے علم نہ لو: کھلے ہوئے بدکار سے کسی خاص مقصد کی طرف دعوت دینے والے سبذہ غرض سے عام گفتگو میں جھوٹ بولنے والے سے، اگرچہ روایت حدیث میں جھوٹ نہ بھی بولتا ہو اور ایسے متدین پرہیزگار سے جو سادہ لوحی کی وجہ سے جھوٹ سچ میں تمیز نہ کر سکے"

ابو حیان تمیمی کا قول ہے "عالم تین قسم کے ہیں: اللہ کے اور امر الہی کے جاننے والے اللہ

کے جاننے والے، مگر امراہی کے نہ جاننے والے۔ امراہی کے جاننے والے، مگر اللہ کے نہ جاننے والے۔ پہلی قسم کے عالم اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے احکام و اوامر کو جانتے ہیں۔ دوسری قسم کے عالم اللہ سے تو ڈرتے ہیں، مگر اس کے احکام و اوامر سے بے خبر ہیں۔ تیسری قسم کے عالم اللہ کے احکام و اوامر کا علم تو رکھتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں ڈرتے۔

عطاء بن ابی رباح آیت "انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء" کی تفسیر میں کہتے تھے جو خدا سے ڈرتا ہے وہی عالم ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود یہ آیت اس طرح پڑھتے تھے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔
بہ اُن کے مصحف میں بھی یہ آیت اسی طرح لکھی تھی۔

ابو قلابہ کہا کرتے تھے "علماء تین قسم کے ہیں: ایک وہ جنہوں نے علم سے زندگی حاصل کی، مگر دنیا کو ان سے زندگی نہ ملی۔ دوسرے وہ جن کے علم سے دوسروں نے زندگی پائی، مگر خود انہوں نے نہ پائی اور تیسرے وہ جنہوں نے اپنے علم سے خود بھی زندگی پائی اور مخلوق نے بھی پائی۔"

مجاہد کا قول ہے "جو خدا سے ڈرتا ہے وہی فقیہ ہے۔"

سلیمان بن ابی موسیٰ نے کہا "عالم کی صحبت میں تین قسم کے آدمی بیٹھتے ہیں: ایک وہ جو اچھا برا کچھ سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا وہ جو کچھ بھی حاصل نہیں کرتا اور صدمہ بکھڑ بیٹھا رہتا ہے اور تیسرا وہ جو انتخاب کرتا ہے اور یہی تینوں میں بہتر ہے۔"

ابن سلیمان کا قول ہے "آدمی وہی ہے جس کا علم حجازی ہو اور اخلاق عراقی!"

۱۔ خدا سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں ۲۔ معنی دونوں آیتوں کے ایک ہی ہیں۔

باب

لا علمی کی صورت میں عالم کا فرض

حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا "سب سے اچھے مقامات کون ہیں؟" فرمایا "میں نہیں جانتا!" اُس نے پھر سوال کیا "سب سے برے مقامات کون ہیں؟" فرمایا "میں نہیں جانتا!"

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں نہیں جانتا کہ عزیر نبی تھے یا نہیں تھے۔ مجھے نہیں معلوم مسیح ملعون تھا یا نہیں؟"

ابن سیرین نے کہا "نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے زیادہ اپنے علم کے بارے میں کوئی خائف نہ تھا۔ حضرت صدیق کے سامنے ایسا مسئلہ آجاتا جس کا حکم کتاب و سنت میں نہ ملتا، تو اجتہاد کرتے اور فرماتے "یہ میری رائے ہے درست ہو، تو خدا کی توفیق سے ہے۔ غلط ہو تو غلطی میری ہے۔ جذب مجھے معاف فرمائے!"

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے "لوگو! جو بات جانتے ہو، وہی کہو۔ جو نہیں جانتے اس پر اللہ علم (خدا نہ یادہ جانتا ہے) کہا کرو، کیونکہ علم کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ انسان جو بات نہیں جانتا، اس سے لا علمی کا اعتراف کر لے"

شعبی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا "تو کہنے لگے یہ ایک آفت و مصیبت ہے۔ میں اسے نہیں جانتا اور میں کیا! اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا، تو وہ بھی شکل میں پڑ جاتا، ہم تو بھیڑ بکری ہیں۔ اونٹوں میں ہمارا شمار نہیں!" یہ جواب سن کر شعبی کے شاگرد کہہ اٹھے آپ نے جواب دیا "میں نہیں شرمندہ کر ڈالا" فرمایا لیکن ملائکہ مقربین تو اس اقرار سے شرمندہ نہیں ہوئے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا!

اے ہیں مرن وہی علم ہے جو تو نے بخشا ہے۔

حضرت صدیق فرمایا کرتے تھے "کون آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اور کون زمین میرا
 بوجھ اٹھائے گی، اگر کتاب اللہ میں علم کے بغیر رائے زنی کرنے لگوں!"

حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے سوال کیا تو جواب دیا "میں نہیں جانتا" اس
 نے بائوس ہو کر پیچھے پھیری اور کہنے لگا "عبداللہ نے کیا ہی خوب جواب دیا ہے! جو نہیں
 جانتے تھے اُس سے لاعلمی کا اقرار کر لیا!"

عبداللہ بن یزید بن ہرمل کا یہ قول امام مالک نقل کرتے تھے "مجھے پسند ہے کہ عالم
 اپنی ایک یادگار لادری (میں نہیں جانتا) بھی چھوڑ جائے، تاکہ بعد کے لوگ یہ کہتے
 ہوئے نہ شرمائیں"

مجاہد سے میراث کا ایک مسئلہ پوچھا گیا، تو کہنے لگے "میں نہیں جانتا" کہا گیا آپ
 جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا "حضرت عبداللہ بن عمر کو جو بات معلوم نہ ہوئی تو صاف
 صاف اپنی نفلوں میں اقرار کر لیا کرتے تھے"

حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے، قاسم بن محمد سے مقام منیٰ میں ہر طرف سے لوگوں
 نے مسئلے پوچھنا شروع کئے، وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہہ دیتے "میں نہیں جانتا"
 مجھے نہیں معلوم" جب لوگوں نے بہت ہجوم کیا اور ان کے جواب پر تعجب ظاہر کرنے
 لگے، تو فرمایا "بجدا تمہارے ان سوالوں کا جواب ہمیں نہیں آتا، ہوتا تو ہرگز نہ چھپاتے
 کیونکہ علم کا چھپانا ہمارے لئے جائز نہیں!"

سعيد بن جبیر سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، تو کہنے لگے "مجھے نہیں معلوم اور ہلاکت ہر
 اس کے لئے جو علم نہ رکھنے پر علم کا دعویٰ کرے!"

شعبی کی روایت ہے کہ ایک دن امیر المومنین علی مرتضیٰ یہ فرماتے ہوئے برآمد
 ہوئے "اس چیز میں دل کے لئے کیسی ٹھنڈک ہے! عرض کیا گیا وہ کون چیز ہے؟ فرمایا
 "وہ چیز یہ ہے کہ جو کچھ تم نہیں جانتے، اس سے لاعلمی کا اقرار کر لو!"

قاسم بن محمد نے عراقیوں سے کہا "اہل عراق! ہمارے پاس تمہارے اکثر مسکون
کا جواب نہیں۔ نَسْرَ الصَّنِ اِلٰہی سے جاہل رہنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی خدا
و رسول پر بے علمی کے باوجود بہتان باندھے"

اپنی قاسم بن محمد کے متعلق ابن عون نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا تو کہنے لگے "میں نہیں جانتا" اس آدمی نے بڑی افسردگی سے کہا، کیسی امید سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کسی اور عالم سے واقف بھی نہیں ہوں!" قاسم نے جواب دیا "برادر! میری اس نیچی داڑھی پر اور شاگردوں کے اس بڑے حلقے پر نہ جا۔ میں تقسیم کہتا ہوں، تیرے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں!" اس پر ایک سربراہ آوردہ قریشی سردار بول اٹھا "برادر زادے! جواب کے بغیر سائل جانے نہ پائے، کیونکہ میں نے تمہارے گرد آج سے زیادہ شاندار مجمع کبھی نہیں دیکھا!" قاسم نے فوراً جواب دیا "بخدا میری زبان کٹ کے گر پڑے، تو یہ اس سے کہیں اچھا ہے کہ علم کے بغیر جواب دوں!"

امام مالک بیان کرتے تھے کہ عبداللہ بن نافع نے ایوب سختیانی سے ایک مسئلہ پوچھا۔ ایوب خاموش رہا۔ عبداللہ نے کہا، شاید آپ میرا سوال سمجھے نہیں؟ ایوب نے جواب دیا "سمجھ گیا ہوں" عبداللہ نے کہا، پھر جواب کیوں نہیں دیتے؟ ایوب نے کہا "اس لئے کہ جواب معلوم نہیں!"

کہا اُس نے کہ جواب معلوم نہیں!“

خود امام مالک کے متعلق عبدالرحمان بن مہدی نے بیان کیا، ایک دن مجلس جمی ہوئی تھی کہ ایک شخص منور ہوا اور کہنے لگا ”ابو عبداللہ! چھہہینے کی کڑی منزیں طے کر کے پنچا ہوں میری قوم نے ایک مسئلہ دریافت کرنے کیلئے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے امام مالک نے فرمایا ”جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو“ اُس نے مسئلہ پیش کیا ”تو دیر تک سوچتے رہے پھر فرمایا“ میں اسے نہیں جانتا!“ سائل مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وہ تو یہ سمجھ کر آیا تھا کہ ایسے شخص کے پاس جا رہا ہوں جو سب کچھ جانتا ہے اب صاف جواب سن کر

ٹاٹے میں پڑ گیا۔ پھر کہنے لگا "لیکن حضرت ابوٹ کراپنی قوم سے کیا کہوں گا؟" امام مالک نے جواب دیا "کہنا مالک نے مجھ سے کہا کہ تمہارے مسئلے سے میں ناواقف ہوں!"

ابن وہب نے کتاب المجالس میں لکھا ہے کہ میں نے امام مالک کو فرماتے سنا "عالم کو چاہیے کہ بے علمی کی حالت میں اعتراف جہل کی عادت ڈالے۔ ایسا کرنے سے اُسے بھلائی حاصل ہونے کی امید ہے"

اسی کتاب میں ابن وہب لکھتے ہیں "اگر ہم امام مالک کی زبان سے "لا ادری" لکھنا شروع کر دیں تو صفحے کے صفحے بھر جائیں گے"

انہی محمد بن وہب کا بیان ہے کہ امام مالک نے قاسم بن محمد کا یہ قول نقل کیا کہ آدمی کا جاہل رہنا اس سے بہتر ہے کہ لاعلمی کے ساتھ خدا پر ہمت لگائے اور فرمایا "یہ حال ہے ابو بکر صدیق کا (یعنی حضرت کے پوتے قاسم کا) لاعلمی کا اعتراف کیا کرتے تھے حالانکہ خدا نے انہیں علم و فضل میں کتنا بلند رتبہ بخشا تھا!"

ابن وہب ہی کہتے ہیں کہ امام مالک نے مجھ سے فرمایا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام المسلمین و سید العالمین تھے مگر ایسا بھی ہوتا تھا کہ سوال کیا جاتا تو جب تک وحی نہ آ جاتی جواب نہیں دیتے تھے"

عبدالرحمان بن مہدی کی روایت ہے کہ امام مالک نے کہا "دیکھو جلیل القدر فرشتے بھی کہتے ہیں "لا علم لنا" (ہم بالکل بے علم ہیں)

عبدالرزاق راوی ہیں کہ امام مالک نے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول بیان کیا "عالم جب لا ادری کہنا بھول جاتا ہے تو ٹھوکر پی کھانے لگتا ہے"

عقبہ بن مسلم کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر کی صحبت میں جو سنتیں چھینے رہا اور برابر دیکھتا رہا کہ اکثر مسئلوں پر لا ادری کہہ دیا کرتے اور میری طرف مڑ کے فرماتے "تم جانتے بھی ہو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ ہماری پیٹھ کو جہنم تک اپنے لئے پل بنالیں!"

حضرت ابو الدرداء فرمایا کرتے تھے "لا علمی کی صورت میں آدمی کا لا ادری کہنا اودھا
علم ہے"

ابو الزناد نے کہا "لا ادری کہنا سیکھو۔ ادری (میں جانتا ہوں) کہنا نہ سیکھو کیونکہ لا ادری
کہو گے، تو لوگ تمہیں سکھائیں گے اور تم میں درایت پیدا ہوگی لیکن ادری ہی کہتے رہو گے تو تم
سے سوال ہوتے رہیں گے۔ آخر تمہارا علم ختم ہو جائے گا اور لا ادری کی منزل میں پہنچ جاؤ گے
حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے "جو کوئی ہر مسئلے میں فتویٰ دیتا ہو دیوانہ ہو"
اعمش کہتے ہیں میں نے یہ قول حکیم بن عیینہ کو سنایا تو کہنے لگے "یہ بات میں نے پہلے
سن لی ہوتی تو اتنے بہت فتوے نہ دیتا"

سفیان بن عیینہ کا مقولہ ہے فتوے پر جو غبن از یادہ جری ہوتا ہے اس کا علم اتنا ہی کم ہوتا ہو
ابو عمر کہتے ہیں ہم نے فتویٰ دینے کے شوق پر ایک الگ باب لکھا ہے جو اپنے مقام پر لکھا

باب

اجتہاد کتب روا ہے

حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے میں روانہ
کرنے لگے تو فرمایا "تیرے سامنے کوئی معاملہ آئے گا تو کس طرح فیصلہ کرے گا؟" میں نے
عرض کیا کتاب اللہ کے بموجب فیصلہ کروں گا۔ فرمایا "اگر کتاب اللہ میں نہ ہو؟" میں نے
عرض کیا تو سنت رسول اللہ کے بموجب فرمایا "اور سنت رسول اللہ میں بھی نہ ہو؟"
میں نے عرض کیا تو اپنی عقل پر زور ڈالوں گا اور صحیح فیصلے پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا
یہ سن کر حضور نے دست مبارک سے میرا سینہ ٹھوکا اور فرمایا "الحمد للہ کہ اس نے اپنے نبی
قاصد کو اس بات کی توفیق بخشی جس سے رسول اللہ خوش ہے!"

قاضی شریح کا بیان ہے کہ امیر المؤمنین عمر فاروق نے مجھے لکھا "جب کوئی معاملہ سامنے آئے
کتاب اللہ کے بموجب فیصلہ کرنا" کتاب اللہ میں حکم نہ ہو تو سنت رسول اللہ کو لینا سنت میں
نہ ملے تو اجماع امت پر چلنا۔ اجماع میں بھی نہ ہو تو چاہے اجتہاد کرنا یا نہ کرنا میرے خیال میں
اجتہاد نہ کرنا ہی بہتر ہے۔"

عبدالرحمان بن یزید کہتے ہیں، ایک دن لوگوں نے حضرت عبداللہ پر سوالات کی بوجھار
دی تو فرمایا "لوگو! یہ زمانہ بھی گزر رہا ہے جب ہم فتویٰ نہیں دیتے تھے اور آج بھی فتوے
اہل نہیں ہیں جس کسی کو اس آزمائش میں اتنا پڑے اسے چاہیے کہ کتاب اللہ کے بموجب
سلہ کرے کتاب اللہ میں حکم نہ ملے تو سنت رسول اللہ کو دیکھے۔ اس میں بھی نہ ہو تو صالحین
کا عمل دیکھے۔ اس میں بھی نہ ہو تو خود اجتہاد کرے۔ اجتہاد میں روشنی پر ہو شک کی راہ سے
نہ نہ کہے۔ یہ میری رائے ہے مگر ڈرتا ہوں کیونکہ حلال ظاہر ہے حرام ظاہر ہے اور دونوں
بان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، لہذا اے لوگو! وہی بات لو جو ظاہر و صاف ہو اور مشتبہ کو چھوڑ دو"
ابو عمر کہتے ہیں اس تصریح سے صاف ظاہر ہے کہ اجتہاد مستحکم اصول پر ہونا چاہیے جس میں
حرام بھی داخل ہے اور یہ کہ اجتہاد اسی شخص کے لئے جائز ہے جو ان اصول کا عالم ہے اگر کوئی
مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو اس میں توقف و خاموشی اختیار کرنا چاہیے کسی کے لئے رد انہیں
ما کے دین میں کوئی ایسی بات کہے جس کی اصل خود دین میں موجود نہیں۔ اس بارے میں
ائمہ اسلام متفق ہیں اور سلف و خلف میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔

شعبی کی روایت ہے کہ حضرت فاروق جب شریح کو قاضی بنا کر کوٹنے بھیجے لگے تو فرمایا
"اے تجھے جو بات کتاب اللہ میں صاف نظر آئے اسے کسی سے نہ پوچھنا بلکہ اس کے بموجب
حکم کرنا کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت نبوی کی پیروی کرنا سنت میں بھی نہ ہو تو اجتہاد کرنا"

حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے "قاضی کو چاہیے کہ کتاب اللہ کے بموجب حکم صادر کرے
بائے اللہ میں موجود نہ ہو تو سنت رسول اللہ کے بموجب سنت میں بھی نہ ہو تو اگلے بزرگوں کے طریقے

کو لے۔ یہاں بھی نہ ملے تو خود اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرے اور سچ کچھ لے نہیں۔“

ابو عمر کہتے ہیں، یہ قول زیادہ واضح ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اجتہاد اسی شخص کی ہے جو اصول دین کا پورا عالم ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جب کوئی مسئلہ سامنے آئے تو کتاب اللہ کو دیکھو۔ نہ پاؤ گے تو رسول اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہاں بھی نہ ملے تو خود اجتہاد کرو اور فرمایا کرتے تھے جب میں کوئی طریقہ سے امیر المؤمنین علی کی رائے۔۔۔ معلوم ہو جاتی ہے تو ہم اس پر بے کھٹکے عمل شروع کر دیتے۔ مسروق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے ایک مسئلہ پوچھا تو فرمایا کیا یہ پیش آئی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں مگر پیش آ سکتی ہے۔ فرمایا جب تک پیش نہ آئے ہیں رہنے دو پیش آئے گی تو اجتہاد کر کے حکم نکالیں گے۔“

حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ کوئی کام کیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ آپ کا اپنا اجتہاد ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی عمل کرتے دیکھا ہے؟ فرمایا یہ میرا اپنا اجتہاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جب کوئی بات کہتے تو صاف اعلان کر دیتے یہ میری اپنی عقیدہ پیداوار ہے۔“

حضرت ابوالدرداء فرمایا کرتے تھے ”لوگو! علماء کی فراست سے بچو۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر ایسی دے دیں جو تمہیں دوزخ میں منہ کے بل گرا دے، کیونکہ خدا حق کو علماء کے دلوں میں اندر اور ان کی آنکھوں میں رکھ دیتا ہے۔“

حدیث مرفوعہ میں ہے ”علماء کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھتے ہیں۔“ حضرت عمر نے ایک شخص سے پوچھا فلاں معاملے میں تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا ”علی! اس میں اس طرح فتویٰ دیا ہے اور میں نے اُسی پر عمل کیا ہے۔ یہ من کرنا ہے اگر میں ہوتا تو یوں فتویٰ دیتا۔“ اس شخص نے عرض کیا پھر آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو امیر المؤمنین فرمایا ”کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا تو ہرگز نہ رکنا، لیکن

قی رائے کا معاملہ ہے اور رائے کا دروازہ سب کیلئے یکساں کھلا ہوا ہے۔“
 عبیدہ کا بیان ہے کہ امیر المومنین علی نے مجھ سے فرمایا ”پہلے میری اور عمر کی رائے یہ تھی
 آقا سے اولاد پیدا ہو جانے کے بعد کنیز آزاد ہو جاتی ہے پھر میری یہ رائے ہو گئی کہ اُسے
 رہنا چاہیے“ عبیدہ کہتے ہیں اس پر میں نے عرض کیا ”آپ کی تنہا رائے پر میں آپ کی
 عمر کی متفقہ رائے کو ترجیح دیتا ہوں“

”قاضی عروہ بن محمد سعدی نے عمر بن عبد العزیز کو مین سے ایک مسئلے کے متعلق لکھا
 بلیغ نے جواب دیا ”بجوری کے بغیر فتویٰ دینے میں چست نہیں ہوں بہتیں قاضی اسی لئے
 یا گیا ہے کہ اس بوجھ سے ہلکا رہوں۔ لہذا اپنی صواب دید پر عمل کرو“

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے ”جو بات مومنین کے نزدیک اچھی ہے خدا
 نزدیک بھی اچھی ہے اور جو بات مومنین کی نظر میں بری ہے خدا بھی اسے برا سمجھتا ہے“
 ابو سلمہ بن عبدالرحمان نے حسن بصری سے پوچھا آپ کے یہ سب فتوے صحابہ سے
 لئے ہوئے ہیں یا اپنی رائے سے ہیں؟ حسن نے جواب دیا ”ہیں واللہ ہمارے اکثر فتوے
 ہیں جو ہم نے صحابہ سے نہیں سنے۔ ہماری اپنی رائے کے نتائج ہیں، لیکن عام
 دن کے حق میں ہماری رائے ان کی اپنی رائے سے بہتر ہے“

امام محمد بن حسن کا قول ہے ”جو شخص کتاب و سنت سے اقوال صحابہ سے اور فقہائے
 سلام کے فتووں سے باخبر ہے اس کے لئے اجتہاد کرنا اپنے اجتہاد کے مطابق فتویٰ
 دینا اور اپنے روزے نماز حج اور دوسرے ادا مرد و نو اہی ہیں اس پر عمل کرنا وہ اس صورت
 میں اجتہاد غلط ہو تو بھی مواخذہ نہیں“

امام شافعی فرماتے ہیں ”قیاس کرنے کا مجاز وہی ہے جو آلات قیاس کا مالک ہے
 اپنی کتاب اللہ سے واقف ہے، فرائض و آداب، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، فصیح و
 مستحبات کا عالم ہے، مختل مسائل میں سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے استدلال

کر کے۔ ایسا معاملہ پیش آجائے جس کا حکم کتاب اللہ میں نہیں ہے، تو سنت نبوی اور اجماع امت پر نظر ڈالے۔ یہاں بھی نہ ملے، تو پہلے کتاب اللہ پر قیاس کرے، پھر سنت رسول اللہ پر پھر سلف صالحین کے مسلم قول پر جس میں اختلاف نہیں کسی کیلئے روا نہیں کہ ان اصولوں سے اور ان پر قیاس سے ہٹ کر دین الہی میں کوئی بات کہے۔ قیاس کرنے کا منصب اسی کو ہے جو اہل بزرگوں کے طریقوں، سلف کے اقوال، امت کے اجماع و اختلاف اور زبان عرب کی خوبی واقف ہو، عقل سلیم بھی رکھتا ہو، مشتبہ امور میں قوت تمیز سے کام لے سکے۔ رائے قائم کرنے میں جلد باز نہ ہو، مخالف کی بات بھی سننے سے انکار نہ کرتا ہو، کیونکہ مخالف کی بات پر دینے میں نقصان نہیں، نفع ہی ہے۔ ممکن ہے انسان غفلت میں پڑا ہو اور مخالفت سے ہوشیار ہو جائے یہ بھی ممکن ہے کہ مخالفت اس کے قول کی صحت و فضیلت کو اور نمایاں کر دے۔ بہر حال قیاس و اجتہاد میں پوری سعی و کاوش سے کام لینا اور اپنے نفس کا کما حقہ محاسبہ کرنے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تعصب و ضد راہ روک دے۔ جب ایسا آدمی قیاس کرنے بیٹھے اور دوسرے اختلاف کریں، تو اسے اپنی ہی بصیرت پر عمل کرنا چاہیے، روا نہیں اپنا اجتہاد چھوڑ کر دوسروں کی پیروی میں لگ جائے۔ پھر اختلاف کی بھی دو صورتیں ہیں، ہر ایک میں اور محتملات ہیں، منصوصات میں اختلاف جائز نہیں اور محتملات میں زیادہ تشدد کو نہیں نہیں کرتا۔

ابو عمر کہتے ہیں، اس بحث کا دامن بہت دراز ہے، مگر امام شافعی نے جو کچھ فرما دیا ہے، کافی و دافی ہے۔ نصوص کی عدم موجودگی میں اجتہاد و قیاس کے جواز پر صحابہ سے بکثرت آثار روایت ہوئے ہیں، بعض متہاری نظر سے ہماری کتاب میں بھی گزریں گے۔

نصوص کی عدم موجودگی میں جن علمائے تابعین نے اجتہاد و قیاس سے کام لیا، بعض نام حسب ذیل ہیں:

مجتہدین مدنیہ۔ — سعید بن المسیب، سلیمان بن یسار، قاسم بن محمد، سالم بن عبد اللہ

عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، ابوسلمہ بن عبد اللہ حمان، خارجہ بن زید، ابوبکر بن عبد الرحمن، عروہ
ابن الزبیر، ابان بن عثمان، ابن شہاب، ابن الزناد، ربیعہ، مالک بن انس اور ان کے اصحاب
عبد العزیز بن ابی سلمہ، ابن ابی ذؤب۔

مجتہدین مکہ و یمن — عطاء، مجاہد، طاؤس، عکرمہ، عمرو بن دینار، ابن جریج، یحییٰ ابن ابی کثیر
معمربن راشد، سعید بن سالم، سفیان بن عیینہ، مسلم بن خالد، شافعی۔

مجتہدین کوفہ — علقمہ، اسود، عبیدہ، قاضی شریح، مسروق، شعبی، ابراہیم نخعی، سعید بن
جبیر، حارث العلی، حکم بن عتیبة، حماد بن ابی سلیمان، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اور ان کے اصحاب
سفیان ثوری، حسن بن صالح، عبد اللہ بن مبارک وغیرہ فقہائے کوفہ،

مجتہدین بصرہ — حسن، محمد بن سیرین، جابر بن زید، ابو شعشاہ، ایاس بن معاویہ، عثمان
ابن عقیل، عبد اللہ بن حسن، قاضی سوار۔

مجتہدین شام — مکحول، سلیمان بن موسیٰ، اوزاعی، سعید بن عبد العزیز، یزید بن جابر۔
مجتہدین مصر — یزید بن ابی حبیب، عمرو بن الحارث، لیث بن سعد، عبد اللہ بن
وہب، اصحاب مالک: ابن القاسم، شہاب، ابن الحکم، اصنع، اصحاب شافعی: مرزی، ابو یطی
حرملہ۔

مجتہدین بغداد وغیرہ — ابو ثور، اسحاق بن راہویہ، ابو عبیدہ، قاسم
بن سلام، ابو جعفر طبری۔

باب

مختہد کی ذمہ داریاں

عبداللہ بن بریدہ اپنے والد کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں: دو جہنم کا انیدھن نہیں گئے اور ایک کو جنت نصیب ہوگی جنت ایسے قاضی کے لئے ہے جس نے حق کو پہچانا اور حق کے بموجب فیصلہ کیا۔ دوزخی قاضی وہ ہیں جو جاہل ہونے پر بھی فیصلہ کرتے ہیں یا جان بوجھ کر حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور ظلم کے کام لیتے ہیں۔“

”قنادہ کہتے ہیں کہ ابو العالیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا: قاضی تین ہیں: دو دوزخ میں جاویں گے اور ایک جنت سے شاد کام ہوگا۔ دوزخی قاضی وہ ہیں جو دانستہ ظلم کو راہ دے یا غلط اجتہاد کرتے ہیں اور حنبی قاضی وہ ہے جو اجتہاد کرتا اور درست اجتہاد کرتا ہے“ قنادہ کہتے ہیں اس پر میں نے ابو العالیہ سے سوال کیا: سعی و کادش کے باوجود غلطی ہو جائے تو اس میں آدمی کا کیا قصور؟ کہنے لگے: ”قصور یہ ہے کہ جاہل ہونے پر بھی قاضی بننا منظور کر لیا ابو عمر کہتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب حاکم اجتہاد کرتا ہے اور صحیح فیصلے پر پہنچتا ہے تو اس کے لئے دو اجر ہیں، لیکن جب اجتہاد کرتا ہے اور فیصلہ غلط ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ایک اجر ہے۔“

ابو عمر کہتے ہیں اس حدیث کی تاویل میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ غلطی کرنے والے کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ غلطی پر اجر نہیں ہے، بلکہ مواخذہ نہ ہو تو یہی غنیمت ہے یہ لوگ حضرت ابو ہریرہ کی مذکورہ حدیث کے مقابلے میں حضرت ابن بریدہ کی مذکورہ حدیث کی حدیث کے علاوہ یہ روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خدا میری امت

اس کی بھول چوک اور نادانستہ غلطی معاف کر چکا ہے" اور قرآن مجید کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں "لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہا" کہتے ہیں اس سب سے صرف اسی قدر ثابت ہوتا ہے کہ بھول چوک معاف ہے نہ یہ کہ غلطی پر اٹے ٹو اب ملے گا۔
 دوسرا اگر وہ کہتا ہے کہ حدیث صریح میں دونوں کے اجر الگ الگ بیان فرمادے گئے ہیں اس لئے غلطی کرنے والے کو بھی ثواب حاصل ہوتا ہے امام شافعی نے اس حدیث کی ایک اور توجیہ کی ہے۔ کہتے ہیں حدیث سے مقصود یہ نہیں کہ غلطی کرنے والے مجتہد کو اس کی غلطی پر ثواب ملے گا، بلکہ معنی یہ ہیں کہ اسے اپنے اجتہاد یعنی حق تک پہنچنے کی کوشش کا اجر حاصل ہوگا۔

ابو عمر کہتے ہیں اس باب میں ہمیں امام مالک کی کوئی تصریح نہیں ملی البتہ ابن وہب نے کتاب العلم میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انسان کی یہ خوش بختی ہے کہ اسے نیکی اور بھلائی کی توفیق ملتی رہے اور انسان کی یہ بد بختی ہے کہ ہمیشہ غلطی کرتا رہے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مالک بھی غلطی کرنے والے مجتہد کو بہتر حالت میں نہیں سمجھتے لیکن مالکی مذہب کے بزرگ اکابر علماء نے امام مالک کا مسلک یہ بتایا ہے کہ جن مسائل میں اجتہاد و قیاس کی گنجائش ہے ان میں اہل بیت رکھنے والے مجتہد سے سنی منبع کے بعد بھی غلطی ہو جائے تو قابل مواخذہ نہ ٹھہرے گا بلکہ نیک نیتی کا ثواب ملنے کی امید ہے۔

یہی مذہب امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے اکثر اصحاب کا ہے جیسا کہ امام محمد اور امام ابو یوسف نے تصریح کی ہے۔

باب

اختلافات صحابہ ائمہ

اس باب میں فقہائے اسلام کے دو قول ہیں: ایک یہ کہ صحابہ اور بعد کے ائمہ کا اختلاف رحمت و وسعت ہے، اور یہ کہ ہر صحابی کے قول پر عمل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ائمہ کے مختلف اقوال میں سے جس قول کو لے لیا جائے، روا ہے بشرطیکہ کتاب و سنت کی نص صریح، یا علماء امت کا اجماع اس کے خلاف موجود نہ ہو، مگر علم سے بے بہرہ عوام کے لئے عالم کی تقلید بلا اختلاف جائز ہے یہ قول عمر بن عبدالعزیز، قاسم بن محمد، سفیان ثوری و غیرہ علماء کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ ان بزرگوں کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی اقتدار کرو، ہدایت پاؤ گے، لیکن اہل علم کا ایک بڑا طبقہ اس مذہب کو ضعیف قرار دیتا ہے اور اکثر فقہاء و علماء نے اسے مسترد کر دیا ہے۔

پہلے مسلک کے قائلوں میں سے حضرت صدیق کے پوتے، قاسم بن محمد نے فرمایا: خدا نے اختلافات صحابہ سے امت کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے۔ جب آدمی کسی صحابی کے عمل کی پیروی کرتا ہے تو اس خیال سے مطمئن رہتا ہے کہ یہ عمل مجھ سے بہتر آدمی کا ہے، انہی قاسم بن محمد کا قول ہے: اختلافات صحابہ کے ذریعہ خدا نے امت کیلئے آسانی بہم پہنچادی ہے جس صحابی کی بھی اقتدار کرو، ٹھیک ہے۔

رجاء بن جبیل کا بیان ہے کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز اور قاسم بن محمد مذاکرہ حدیث کرنے بیٹھے، لیکن قاسم جو بات کہتے، عمر بن عبدالعزیز اس کے خلاف کسی صحابی کا قول پیش کر دیتے۔ قاسم کو ناگواری ہوئی، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا: ”آپ ناراض نہ ہوں واقعہ یہ ہے کہ مجھے صحابہ کی مخالفت کسی حال میں پسند نہیں۔“

عبدالرحمان بن قاسم کہتے ہیں میرے والد قاسم بن محمد عمر بن عبدالعزیز کا یہ قول بڑی خوشی سے نقل کر کے فرماتے "میں نے کبھی آرزو نہیں کی کہ صحابہ میں اختلاف نہ ہوا ہوتا کیونکہ ہر مسئلے میں اگر ایک ہی قول ہوتا تو امت کو سخت تکلیف ہو جاتی۔ ہر صحابی امام ہے اور ہر صحابی کی پیروی درست ہے"

اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے قاسم بن محمد سے پوچھا "غیر جہری نماز میں امام کے پیچھے قرأت کیسی ہے؟" فرمایا "قرأت کرو تو اصحاب رسول اللہ میں تمہارے لئے قدوہ موجود ہے" اور نہ کرو تو بھی اصحاب محمد میں قدوہ موجود ہے۔

یحییٰ بن سعید کا قول ہے "فتوے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک مفتی کا فتویٰ دوسرے مفتی کے فتوے سے مختلف بھی ہوتا ہے مگر کوئی کسی کو گمراہ نہیں سمجھتا۔"

ابو عمر کہتے ہیں یہ مذہب قاسم بن محمد اور ان کے متبعین کا ہے لیکن ان کے برخلاف امام شافعی، امام مالک، لیث بن سعد، و ناعی، ابو ثور اور اہل نظر کی رائے یہ ہے کہ جب ایک ہی مسئلے میں دو متضاد قول ہوں تو دونوں حق نہیں ہو سکتے۔ لازمی طور پر ایک صحیح ہوگا دوسرا غلط۔ ایسی صورت میں کتاب و سنت، اجماع امت اور اصول مسئلہ پر قیاس کر کے طلب دلیل ضروری ہے اگر طرفین کے دلائل ہم پلہ ہوں اور راجح و مرجوح کا فیصلہ نہ ہو سکے تو جو قول کتاب و سنت سے زیادہ مشابہ ہو اس کی طرف مائل ہونا چاہیے۔

یہ بھی ممکن نہ ہو تو سکوت و توقف بہتر ہے۔ قطعیت کے ساتھ کوئی حکم نہ لگنا چاہئے۔ اس قسم کے مسائل اگر اپنی ذات خاص کو پیش آئیں تو عوام کی طرح تقلید جائز ہے از حد تشابہ و تامل کی صورت میں جب کوئی واضح پہلو سمجھ میں نہ آ سکے تو اس حدیث شریف پر عمل کرنا چاہیے "نیکی وہ ہے جس پر بدل مطمئن ہو اور بدی وہ ہے جو دل میں کھٹک پیدا کرے جس بات میں بدبھا ہوا سے چھوڑ دو اور جس میں دل کو خلش نہ ہو اسے لے لو" لیکن یہ طریقہ ان لوگوں کے لئے ہے جو عوام کے درجے میں ہیں اور غور و فکر کی صلاحیت نہیں رکھتے ایسے

لوگوں کو یقیناً علماء کے فتوؤں کی پیروی کرنا چاہیے، مگر جملہ علماء کا اتفاق ہے کہ قاضی اور مفتی کو قضاء و افتاء کے منصب اُسی وقت مستبول کرنا چاہیے، جب کتاب و سنت اور اجماع امت سے کما حقہ واقفیت ہو، اور بوقت ضرورت اجتہاد کی قابلیت بھی رکھیں۔

شعبی کہتے ہیں، ایک دن ہم قرآن بصرہ و کوفہ کے ساتھ ابن ہبیرہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ ابن ہبیرہ نے سب سے سوال شروع کئے محمد بن سیرین کی باری آئی، تو ہر مسئلے کے جواب میں انھوں نے لوگوں کے اقوال سنا کر شروع کر دئے، ابن ہبیرہ نے اکتا کر کہا، آپ اتنے بہت اقوال سنا چکے مگر یہ نہ بتایا میں کس قول کو مانوں! محمد نے جواب دیا، یہ فیصلہ خود آپ کو کرنا چاہیے۔ اس پر ابن ہبیرہ ہم لوگوں سے کہنے لگا، شیخ نے سن سنا کر بہت سا علم رٹ لیا ہے، کاش قوت فیصلہ کا بھی مالک ہوتا! اشہب کہتے ہیں، امام مالک سے اختلافات صحابہ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو فرمایا، "ان میں حق بھی ہے، باطل بھی ہے، اور چھان پھٹک ضروری ہے۔"

محمد بن قاسم سے مروی ہے کہ امام مالک اور لیث کہا کرتے تھے، "اختلافات صحابہ میں امت کے لئے سہولت و وسعت نہیں ہے، جیسا لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ان اختلافات میں حق و باطل کی آمیزش ہے۔"

لیث کہا کرتے تھے، "صحابہ کے اختلاف ہمیں پہونچتے ہیں، تو ہم زیادہ محتاط قول کو لیتے ہیں۔" امام مالک نے فرمایا، "صحابہ میں بعض حق پر تھے اور بعض سے غلطی ہوئی ہے، اس لئے ان کے اقوال پر کھانکرو۔"

ابن وہب کہتے ہیں، امام مالک نے مجھ سے فرمایا، "عبداللہ تو جو کچھ سنتا ہے، پہونچا دیا کہ اپنی پیٹھ پر دوسروں کا بوجھ نہ لاؤ۔ یاد رکھو، ایک مسئلے میں جب دو قول ہوں، تو ایک حق ہوگا، دوسرا باطل، لہذا اپنی حفاظت کر، کیونکہ بزرگوں کا قول ہے، سب سے زیادہ گھائے میں وہ ہے جس نے اپنی دنیا کے لئے اپنی آخرت پیچ ڈالی، لیکن اس سے بھی زیادہ ٹوٹے میں وہ ہے، جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لئے اپنی آخرت پیچ ڈالتا ہے!"

”قاضی اسماعیل بن اسحاق کا قول ہے ”صحابہ کے اختلافات عمل میں سہولت و وسعت پیدا نہیں کرتے، البتہ اجتہاد کی راہ کشادہ کرتے ہیں۔ آدمی کیلئے روا نہیں کہ صحابی کی غلطی لیکر بیچھ جائے اور کہے یہ صحابہ کا عمل ہے۔ البتہ ان کے اختلاف سے یہ نتیجہ نکالے گا حق ضرور ہے کہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور اس میں اختلاف کی گنجائش ہے“

ابو عمر کہتے ہیں، قاضی اسماعیل کا یہ قول بالکل درست ہے۔ ائمہ کی روایت ہے کہ امام مالک سے سوال کیا گیا، اگر ثقہ راوی ایک ہی مسئلے میں صحابہ سے دو مختلف قول روایت کرے تو کیا ہر قول پر عمل کرنا ٹھیک ہے؟ امام مالک نے جواب دیا ”بخدا نہیں۔ بلکہ جو قول حق ہو، اسے لینا چاہیے، اور حق ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دونوں متضاد قول حق نہیں ہو سکتے“

اسماعیل بن جسی مرنی نے امام شافعی کا یہ قول بیان کیا ہے ”میں اختلاف کی صورت میں اس صحابی کا قول لوں گا، جو کتاب و سنت و اجماع امت کے موافق یا قیاس کی کسوٹی پر کھرا ترے گا۔ اگر کسی مسئلے میں ایک ہی صحابی کا قول ہے اور اس کے خلاف کوئی قول موجود نہیں، تو اسے لوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت و اجماع کے خلاف نہ ہو اور قیاس پر بھی پورا ترے۔ مگر ایسی صورت شاذ ہی پیش آتی ہے“

ابو عمر کہتے ہیں، امام شافعی نے کتاب ادب القضاء میں فرمایا ہے ”قاضی اور مفتی کو اپنے منصب قبول کرنے کی اسی وقت جرأت کرنا چاہیے، جب تسمان کا عالم ہو تو تسمان سے باخبر ہو، سنن و آثار سے واقف ہو، اختلاف علماء پر نظر رکھتا ہو۔ ساتھ ہی صحیح الدعا پر سیرگارا اور شبہات میں مشورے کا خوگر ہو“

اہم مالک کا بھی یہی مذہب ہے دوسرے فقہائے اسلام بھی قاضی اور مفتی کے لئے یہی شرطیں ضروری قرار دی ہیں البتہ امام ابو حنیفہ سے اس بارے میں دو قول مروی ہیں: ایک تو امام شافعی کے ہم معنی ہے، اور دوسرے میں ہے کہ فرمایا ”میں جس صحابی کا قول بھی لے لوں، درست ہے اجماع صحابہ سے خروج میرے نزدیک روا نہیں، تابعین اور دوسرے

لوگوں کی جانچ پرتال کو ضروری سمجھتا ہوں“

ابو عمر کہتے ہیں اس قول سے ظاہر ہوا کہ امام ابو حنیفہ صحابہ اور بعد کے لوگوں میں فرق کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کا رجحان بھی حدیث اصحابی کا انجم بایہمراقتد بیتہ اہتدیتہ کی طرف ہے۔

امام احمد کا بھی یہی مذہب ہے۔ محمد بن عبدالرحمان صیرفی کا بیان ہے کہ میں نے امام موصوف سے پوچھا، اگر کسی مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہو تو کیا تنقید و تحقیق کرنا چاہیے، تاکہ جس کے ساتھ حق نظر آئے، اس کی پیروی کی جائے؟ فرمایا: ”ہنیں“ میں نے کہا: پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا: ”جس صحابی کے قول کو چاہو لے لو“

امام مزنی نے اس مسلک کے خلاف بہت سے دلائل پیش کئے ہیں۔ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ فرمایا ہے: ”وَلَوْ كُنَّ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا“ آیت میں اختلاف کی مذمت کی گئی ہے اور فرمایا ”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا“ اور فرمایا:۔

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا“ یہاں بھی اختلاف سے منع کیا گیا ہے اور اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”عالم کی ٹھوکر سے ہشیاں رہو“ قرآن و حدیث کے ان احکام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا اور انھوں نے ایک دوسرے کی تغلیط کی حالانکہ اگر وہ اپنے تمام افراد کو ہمیشہ حق ہی پر سمجھتے تو ہرگز تغلیط نہ کرتے۔ پھر انھوں نے خود اپنی

لہ اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے مگر ان لوگوں کی طرح نہ ہو جادہ جنوں نے آپس میں

بوٹ ڈالی اور اختلاف کیا مگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف لوٹاؤ اگر خدا اور رسول

آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا۔

غلطیوں کا بھی پوری صفائی سے استرار و اعتداف کیا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے متعدد مسائل میں مروی ہے کہ سنرایا "یہ میری رائے ہے صحیح ہو تو خدا کی توفیق سے ہے غلط ہو تو میری اپنی کوتاہی ہے" ایک مرتبہ اپنی حضرت عبداللہ اور حضرت ابی بن کعب کا اس مسئلے میں سخت اختلاف ہوا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے، حضرت ابی کہتے تھے اچھا ہے اور حضرت عبداللہ انکار کرتے اور کہتے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کے پاس کپڑا کم تھا حضرت عمر نے یہ جھگڑا سنا تو غضبناک باہر نکلے اور سنرایا اصحاب رسول اللہ میں سے دو ایسے شخص جھگڑ رہے ہیں جن کی طرف احترام سے نگاہیں اٹھتی ہیں اور جن کی پیروی کی جاتی ہے ابی کا قول درست ہے اور عبداللہ نے بھی اجتہاد میں کوتاہی نہیں کی لیکن پھر بھی ایسے جھگڑے نہ سنوں اور نہ سزا دی جائے گی!"

باب

اختلاف کی صورت میں کیا کرنا چاہیے

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے عرض کیا "نوف البکالی کہتے ہیں کہ خضر کے قصے میں جن موسیٰ کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت خفا ہو گئے اور سنرایا "نوف جھوٹا ہے" پھر ایک طویل حدیث تردید میں سنائی۔

ابو عمر کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے مرتدین عرب کے بارے میں تمام صحابہ کا قول ذکر دیا تھا اور سنرایا تھا اگر عرب وہ سب ادا نہیں کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے تو میں ان پر جہاد کروں گا۔

اسی طرح جب تکیرات جوازہ کی تعداد پر صحابہ میں اختلاف ہوا۔ تو حضرت عمر نے

سب کو چار تکبیروں پر مجبور کر دیا۔

اسی طرح حضرت عائشہ نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کیا کرتے ہیں کہ "عورت کے سامنے آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے" تو تردید کی اور فرمایا "میں درمیان میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے"

اسی طرح جب معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عزیروں کے رونے سے مردے پر عذاب ہوتا ہے تو حضرت ام المؤمنین نے تردید کی اور فرمایا "ابو عبد الرحمن (یعنی ابن عمر) بھول گئے ہیں!"

اسی طرح انہی حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کئے تھے تو حضرت عائشہ نے مخالفت کی اور فرمایا "عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عمروں میں ساتھ تھے، مگر بھول گئے ہیں۔ حضور نے چار نہیں، تین عمرے کئے تھے"

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے "میت کو نہلانے والا غسل اور خزانہ اٹھانے والا وضو کرے" حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ سنا تو بہت خفا ہوئے اور فرمایا "مسلمانو! اپنے مردوں کو چھوٹ نہ سمجھو"

اسی طرح حضرت ابن مسعود سے بیان کیا گیا کہ سلمان بن ربیعہ اور ابو موسیٰ اشعری نے فتویٰ دیا ہے کہ متوفی کے ایک لڑکی، ایک بہن اور ایک پوتی ہو تو پوری میراث لڑکی اور بہن میں تقسیم ہوگی اور پوتی محروم رہ جائے گی۔ ساتھ ہی دونوں صاحبوں نے یہ بھی کہا کہ جا کر عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لو۔ وہ بھی ہمارے فتوے کی تائید کریں گے حضرت عبداللہ نے سنا تو ناراض ہوئے اور فرمایا "اُن کی تائید کروں تو خود بھی گمراہ ہوں اور ہدایت سے محروم رہوں وہ فیصلہ کروں گا" جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا: لڑکی کے لئے نصف، پوتی کے لئے سُدس (چھٹا حصہ) اور باقی بہن کو ملے گا"

اسی طرح بالاتفاق تمام اہل اہل بیت نے حضرت عائشہ کے اس قول کو رد کر دیا کہ عہد طفلی کے بعد بھی دودھ پی لینے سے رضاعت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بھی مسلک یہی تھا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنا کہ ”وہی رضاعت معتبر ہے جس سے خون اور گوشت بنے“ تو رجوع کر لیا۔

اسی طرح حضرت علی نے مرتدوں کو قتل کے بعد حلوادیا تھا۔ حضرت ابن مسعود نے مخالفت کی اور نہر یا بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہر یا ہے ”جو کوئی اپنا دین بگاڑ لے“ اسے قتل کر ڈالو“ حضرت علی نے یہ نہر یا ابن مسعود کے قول سے بہت خوش ہوئے۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کو معلوم ہوا کہ حضرت علیؑ عرب عیسائیوں کا ذبیحہ کھانے سے منع کرتے اور نہر مالتے ہیں ”انہوں نے نصرانیت میں سے اگر کچھ لیا ہے تو شراب خوری ہے“ اس پر حضرت ابن عباس نے کہا ”بلکہ ان کا ذبیحہ کھانا روا ہے، کیونکہ خدا نہر مالتا ہے“ ”وَمِنْ بَيِّنَاتِهِمْ مَنْهُمْ فُتُوهُمْ“

ابو عمر کہتے ہیں اس قسم کے واقعات صحابہ تابعین اور بعد کے ائمہ و علماء سے اس قدر کثرت سے مروی ہیں کہ ضخیم کتاب میں بھی مشکل سے سما سکتے ہیں۔ ان سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ خود یہ بزرگ بھی اپنے اختلاف کو حق و باطل سمجھتے تھے۔ یہ نہ ہوتا تو ہر شخص اپنے مخالف سے کہہ سکتا تھا کہ میرا قول بھی حق ہے اور تمہارا قول بھی حق ہے۔ ہم دونوں ہدایت کے ستارے ہیں اور اختلاف کی وجہ سے ہم پر کوئی مواخذہ نہیں! پھر یہ بات بھی بالکل ظاہر ہے کہ حق دو نہیں ہو سکتے دو متضاد باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ ضرور ایک حق ہوگی دوسری باطل صحابہ اس حقیقت سے کما حقہ واقف تھے اسی لئے ایک مسئلے میں حضرت عمر فاروق نے اپنی رائے چھوڑ کر حضرت معاذ بن جبل کی رائے کی طرف رجوع کیا اور نہر یا معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا! اور

حضرت عمرؓ نے ہی ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا تھا "تم جو فیصلہ کل کر چکے ہو اگر اس کی غلطی آج معلوم ہو جائے تو رجوع کرنے میں پس و پیش نہ کرنا حق" قدیم ہے اور باطل میں پڑے رہنے سے حق کی طرف لوٹ آنا ہر حال میں اولیٰ ہے۔

امام مزنی نے ان لوگوں پر اعتراض کیا ہے جو کہتے ہیں کہ جب دو عالم ایک ہی مسئلے میں اجتہاد کر کے متضاد حکم دیتے ہیں: ایک حلال کہتا ہے اور دوسرا حرام تو دونوں حق پر پڑتے ہیں امام مزنی فرماتے ہیں یہ تم کس بنا پر کہتے ہو؟ کسی اصل شرعی کی بنا پر یا قیاس کی بنا پر؟ اصلی شرعی کی بنا پر کہتے ہو تو اصل تو قرآن ہے اور وہ اختلاف سے منع کر رہا ہے۔ قیاس کی بنا پر کہتے ہو تو یہ کون سا قیاس ہے کہ اصل تو اختلاف کی نفی کرتی ہے اور تم جواز اختلاف کو قیاس کرتے ہو؟ ایسی بات عالم تو درکنار معمولی عقل کا آدمی بھی نہیں کہہ سکتا پھر ہم پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک ہی معاملے میں دو متضاد حدیثیں مروی ہوں: ایک سے حلت ثابت ہوتی ہو اور دوسری سے حرمت تو تم کیا کرو گے؟ یہی نہ کہ کتاب و سنت میں دونوں کے دلائل تلاش کرو گے اور ان دلائل کی روشنی میں جو حدیث صحیح ثابت ہو اُسے لے لو گے اور دوسری کو رد کر دو گے۔ اگر کتاب و سنت میں دلیل نہ ملے گی تو سکوت و توقف سے کام لو گے۔ نہ اس حدیث کو قبول کر دو گے نہ اُسے رد کر دو گے۔ اگر تمہارا جواب ہاں ہے اور ہاں کے سوا جواب ہی کیا ہو سکتا ہے تو اختلاف رکھنے والے دونوں عالموں کے اقوال سے بھی یہی برتاؤ کیوں نہیں کرتے؟ جو قول دلیل سے صحیح ثابت ہو جائے، اُسے لے لو اور باطل ٹھہرے اُسے چھوڑ دو۔

ابو عمر کہتے ہیں امام مزنی کا استدلال بالکل درست ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں، لیکن میں نے ان کے نام کی تصریح اس لئے کر دی کہ آداب علم کا تقاضہ ہے کہ ہر قول اس کے قائل ہی کی طرف منسوب کیا جائے۔

نیز امام مزنی نے حدیث "اصحابی کالجوم" کی تشریح میں کہا ہے "اگر حدیث صحیح ہو تو معنیٰ

یہ ہیں کہ روایت دین میں تمام صحابی ثقہ اور مجتہد ہیں اس کے علاوہ کوئی اور معنی میرے نزدیک درست نہیں کیونکہ اگر خود صحابہ اپنی رائے کو ہمیشہ صائب اور غلطی سے سب سے بڑا سمجھتے ہوتے تو نہ آپس میں ایک دوسرے کی تغلیط کرتے اور نہ کبھی اپنے کسی قول سے رجوع کرتے حالانکہ بے شمار موقعوں پر وہ ایسا کر چکے ہیں۔

اس حدیث کے بارے میں محمد بن ایوب الرقی کہتے ہیں کہ ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نے ہم سے کہا کہ میں نے علماء سے دریافت کیا یہ حدیث کیسی ہے جو عوام میں مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالجوم فباہیم اقتداوا ہتدوا " تو انھوں نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت نہیں عبد الرحیم بن زید العمی اس کا راوی ہے اور وہ محدثین کے نزدیک متروک ہے پھر یہ مسلم واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد صحابہ کے اختلاف کو روا نہیں رکھا۔

حکیم بن عیینہ کا قول ہے "کوئی انسان نہیں جس کا قول لیا اور چھوڑا نہ جانا ہو" بجز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

مجاہد کہا کرتے تھے "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں جس کا قول ماننا اور رد کر دینا جائز نہ ہو۔"

سیلمان التیمی کا قول ہے "اگر تم علماء کے آسان اقوال ہی لیتے پھر دو گے تو بہت سا شر جمع کر لو گے" ابو عمر کہتے ہیں اس بارے میں علماء امت کا اجماع ہے اور کسی کے بھی اختلاف کی مجھے خبر نہیں۔

باب

مناظرہ و مجادلہ

ابو عمر کہتے ہیں، احادیث ناطق ہیں کہ تفسیر قرآن میں مناظرہ و جدال ممنوع ہے حضرت
 ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قرآن میں حجت کرنا کفر ہے" معنی
 میں کہ تفسیر قرآن کی کسی آیت کو ایک شخص آیت بتائے اور دوسرا تردید یا شک کرے وہ نہ قرآن
 احکام و آیات کے معانی میں نزاع خود صحابہ سے ثابت ہے اسی طرح سلف صالح نے اللہ تعالیٰ
 کے اسماء و صفات میں بحث و تکرار سے منع کیا ہے، لیکن فقہ کا معاملہ دوسرا ہے فقہ میں بحث
 و مناظرے کے جواز و ضرورت پر سب کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں فروع کو اصول
 کی طرف لوٹانا اور احکام کا استخراج کرنا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف عقائد میں ایسا نہیں ہوتا عقائد
 کا معاملہ عقل و قیاس کی الجھنوں سے الگ ہے۔ اسماء و صفات الہی، اہل سنت کے نزدیک
 وہی ہیں جو خود خدا نے اپنی کتاب حمید میں ذکر فرمائے ہیں یا جن کی تعلیم رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے دی ہے یا جن پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ اُس ذات برتر کے مثل کوئی شئی نہیں کہ
 قیاس یا عقل و فکر کی راہ سے گفتگو ہو سکے۔ یہی سبب ہے کہ ذات الہی میں بحث کی ممانعت
 کر دی گئی ہے، البتہ مخلوقات الہی میں تفکر و تدبر کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صفات الہی پر ولایت
 کرتی ہیں، اب دین حق بفضل خدا عام ہو چکا ہے اور گھروں میں بیٹھنے والی مستورات تک
 پہنچ گیا ہے، اس لئے بحثوں کی ضرورت باقی نہیں۔

حیسی بن سعید سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا "جو کوئی اپنے دین کو بحثوں کا نشانہ
 بناتا ہے اس کا اعتقاد بھی ڈالوا ڈال رہتا ہے"
 مغیرہ بن ابراہیم کہتے ہیں "اگلے بزرگ دین کے معاملے میں تلون کو ناپسند کرتے تھے"

ادزاعی کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا "جب لوگوں کو دیکھو کہ عوام سے چھپکے
 بن کے معاملے میں سرگوشیاں کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ گمراہی پھیلانے کی فکر میں ہیں"
 ابوسعود حضرت حذیفہ کے پاس گئے اور نصیحت چاہی تو فرمایا "کیا تجھے یقین نہیں
 پہنچا ہے؟ پہنچا ہے تو یاد رکھ گمراہی سرگمراہی یہ ہے کہ جس بات کو تو برا سمجھا کرتا تھا اسے اچھا
 سمجھنے لگے اور جس بات کو اچھا سمجھا کرتا تھا اسے برا سمجھنے لگے۔ خبردار دین الہی میں تلون کے
 نام نہ رکھنا کیونکہ دین الہی بس ایک ہی ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں۔"

ادزاعی کہا کرتے تھے "میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ "خدا کسی قوم کی برائی چاہتا ہے
 اس میں بحث و جدل کی گرم بازاری ہو جاتی ہے اور عمل کا ولولہ جاتا رہتا ہے"
 سرازی سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز سے جنگ صفین کے متعلق سوال کیا گیا
 تو فرمایا "صفین کے خون سے خدا نے میرے ہاتھ رنگین ہونے نہیں دئے" تو اب میں
 لیونقا اپنی زبان اس خون سے رنگین کروں!"

ابراہیم البیہمی نے آیت "فَاغْرِبْنَا بَيْنَهُمُ الْعِدَّةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَتِ" کی یہ
 تفسیر کی "ان لوگوں کے اندر مذہبی مناظرے عام کر دیے"

معاویہ بن عمر کا مقولہ ہے "بحث مباحثے سے دور رہو کیونکہ اس سے عمل گم ہو جاتا ہے"
 محمد بن الحنفیہ فرمایا کرتے تھے "دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے پروردگار
 کے بارے میں بھی بحث نہ کرنے لگیں" یہی مضمون ایک حدیث مرفوعہ کا بھی ہے۔

ہشتم بن جہیل کہتے ہیں میں نے امام مالک سے دریافت کیا کیا محدث کو حمایت حدیث
 میں متاخرہ کرنا چاہیئے؟ فرمایا "ہرگز نہیں۔ محدث کو چاہیئے کہ حدیث سنادے
 لوگ قبول نہ کریں تو خاموش ہو جائے"

مضعب بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے اسحاق بن اسرائیل سے مباحثہ کرنا چاہا
 تو کہنے لگے "بھائی میں نہ یہ کہتا ہوں نہ وہ کہتا ہوں" پھر فرمایا "مجھے اپنے مسلک

میں شک نہیں ہے، لیکن وہی کہوں گا جو ثابت ہے اور جو ثابت نہیں، اس پر سلف
صالحین کی طرح خاموش رہوں گا۔ ”مصعب کہتے ہیں، اس پر میں نے اپنے کچھ
شعر سنائے۔ بہت پسند کئے اور انھیں لکھ لیا وہ شعر حسب ذیل ہیں:-

أَفَقَدْ بَعْدَ مَا رَجَفَتْ عِظَا حَىٰ وَكَانَ الْمَوْتُ أَقْرَبَ مَا يَلِينِي

(اب کہ میری ہڈیاں لرز رہی ہیں اور موت اس قدر نزدیک آچکی ہے،)

أَجَادِلْ كُلَّ مُعْتَرِضٍ خَصِيمٍ أَجْعَلْ دِينَهُ غَرَضًا لَدِينِي

(میں ہر مجتہد سے بحث کرنے بیٹھوں گا اور اس کے دین کو اپنے دین کا نشانہ بناؤں گا)

فَاتَرَكْ مَا عَلِمْتَ لِرَأْيٍ غَيْرِي وَلَيْسَ الرَّأْيُ كَالْعِلْمِ الْيَقِينِي

(اپنے علم کو دوسروں کی رائے کے چلتے چھوڑ دوں گا حالانکہ رائے علم یقین کے برابر نہیں)

وَمَا أَنَا إِلَّا لِمُخَصَّوْمَةٍ وَهِيَ لَيْسَ تَصْرِفُ فِي الشَّمَالِ وَفِي الْيَمِينِ

(مجھے مباحثے کے کیا کام؟ مباحثہ تنگ ہے اور ادھر ادھر بھٹکنے کا نام)

وَقَدْ سَنَنْتَ لَنَا سَنَنَ قَوْلِهِ يَلْحَنُ بِكُلِّ فُجْرٍ أَوْ وَحْبِنِ

(ستم نیتیں ہمارے لئے مقرر ہو چکی ہیں اور ہر طرف روشنی پھیلا رہی ہیں)

وَكَانَ الْحَقُّ لَيْسَ لَهُ خَفَاءٌ أَغْرَاكَ الْفُلُوقُ الْمَلْبِينِ

(حق کچھ چھپا ڈھکا نہیں۔ وہ تو پیشانی صبح کی طرح روشن ہے)

وَمَا عَوْضٌ لَنَا مِنْهَا جَزَاءٌ مِمَّنْ هَاجَرَ ابْنُ أَمْنَةَ الْإِمَامِ

(جہم کا راستہ آمنہ کے فرزند امین کے راستے کا بدل نہیں ہو سکتا)

فَأَمَّا مَا عَلِمْتَ فَقَدْ كَفَانِي وَأَمَّا مَا جَهِلْتَ فَجَنَّبُونِي

(جو کچھ جانتا پہچانتا ہوں میرے لئے کافی ہے اور جو اجنبی ہے اسے مجھ سے دور ہی رکھو)

فَلَسْتُ مُكْفَرًا أَحَدًا يَصِلِي وَمَا أَحْرَمَكُمُ أَنْ تَكْفُرُوا بِي

(میں کسی غلطی کی تکفیر کرنے والا نہیں اور میری تکفیر بھی تم پر سخت حرام ہے)

وَلَكِنَّا اخْوَةٌ نَزَحْنَا جَمِيعًا فَزُحِّي كُلُّ قَرَابٍ ظَنِينِ

(ہم بھائی بھائی تھے اور ایک ہو کر بدراہوں کا مقابلہ کرتے تھے)

فَمَا بَرَحَ التَّكْلُفُ أَنْ رَمَيْنَا بِشَأْنٍ وَاحِدٍ فَرَقَ الشُّوْرَ

(لیکن یہ قیل و قال ہیں ایسا کہہ کے رہی کہ دوسروں کا شانہ بن گئے)

فَاَوْشَكَ أَنْ يَخْرُجَ عِمَادُ بَيْتٍ وَيَنْقُطُ الْقَرِينُ عَنِ الْقَرِينِ

(اب قریب ہے کہ عمارت ڈھ جائے اور بھائی بھائی سے جدا ہو جائے)

اپنی مصعب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ امام مالک نے فرمایا "دین کے اندر گفتگو مجھے پسند نہیں۔ ہمارے شہر کے لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ اس سے منع کرتے تھے، جیسے جہم کی رائے اور قضا و قدر وغیرہ مسائل میں بحث میں وہی گفتگو پسند کرتا ہوں جس کا نتیجہ عمل ہو۔ دین الہی اور ذات الہی میں مجھے گفتگو نہیں سکتا پسند ہے، کیونکہ میں نے اپنے شہر کے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ دین الہی میں قیل و قال سے روکتے تھے اور وہی گفتگو پسند کرتے تھے جو عمل کی رغبت دیتی ہے"

ابو عمر کہتے ہیں امام مالک کے اس قول سے واضح ہو گیا کہ ان کے نزدیک اور علماء مدینہ کے نزدیک وہی گفتگو مباح ہے جس کا نتیجہ عمل ہو اور یہ کہ دین الہی میں محض لفظی نزاع اور اسرار و صفات الہی میں قیل و قال مذموم و مکروہ ہے۔ امام مالک نے جو کچھ فرمایا ہے ہر زمانے کے فقہاء و علماء حق کا وہی مسلک رہا ہے اور معتزلہ وغیرہ بدعتی فرقوں کے علاوہ اہل سنت میں سے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ بے شک کوئی ایسی ہی مجبوری آ پڑے لوگوں کے عام گمراہی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو بقدر ضرورت اس طرح کی گفتگو مباح ہے۔

اس قسم کے مناظروں سے سلف صالحین اس قدر ڈرتے اور بچتے تھے کہ سفیان بن عیینہ نے کہا میں نے جابر جعفی کی زبان سے ایسی گفتگو سنی کہ خوف ہوا کہیں چھت مچے

اور اس پر کھپٹ نہ پڑے!“

یونس بن عبدالاعلیٰ کہتے ہیں جب امام شافعی اور حفص الفرد میں مناظرہ ہوا تو امام شافعی نے مجھ سے فرمایا ”ابو موسیٰ شرک کے علاوہ اور جس گناہ سے بھی آلودہ ہو کر منہ پر وردگار کے حضور جائے، مگر کلام“ کے گناہ سے آلودہ نہ ہو۔ میں نے حفص کے منہ سے ایسی گفتگو سنی ہے جسے دہرانے کی مجھ میں جرأت نہیں!“

نیز امام شافعی کا قول ہے ”اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علم کلام میں کسی کیسی گمراہیاں ہیں، تو ضرور اس سے اسی طرح بھاگنے لگیں جس طرح شیر سے بھاگا جاتا ہے“ اور فرمایا ”جب کسی کو کہتے سنا کہ اہم غیر سنی ہے یا سنی ہے، تو گواہ ہو جاؤ کہ وہ اہل کلام میں سے ہے۔ بے دین ہے“

اور فرمایا ”اہل کلام کے بارے میں میرا فتویٰ یہ ہے کہ کھجور کی مچھلیوں سے پیٹے جائیں اور قبائل میں انھیں گشت کرایا جائے! یہی سزا ان لوگوں کی ہے جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر کلام پر جھک پڑے ہیں!“

امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے ”علم کلام دالاکھی فلاح نہیں پاسکتا جس کسی کو علم کلام میں تھوڑا سا بھی دخل ہے اس کے دل میں ضرور کھوٹ پاؤ گے“

امام مالک کا قول ہے ”یہ جتنی لوگ جب چاہتے ہیں بڑے جھتیوں سے ہارتے جائیں گے تو کیا اپنا دین بھی چھوڑ کر نئے نئے دین متبول کرتے رہیں گے؟“

حسن بن زیاد سے ایک شخص نے سوال کیا ”امام زفر بن ہذیل کو علم کلام میں دخل تھا؟ حسن یہ سنکر برہم ہوئے اور کہا سبحان اللہ! تو بھی کس قدر احمق ہے! ہمارے مشائخ زفر، ابو یوسف، ابو حنیفہ، اور وہ تمام بزرگ جن کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی اور جن سے ہم نے کسب علم کیا ہے ہمیشہ فقہ میں مشغول اور سلف صالحین کی پیروی میں سرگرم رہتے تھے“

ایک دن طاؤس اور وہب بن منبہ میں ملاقات ہوئی۔ طاؤس نے کہا ”ابو عبد اللہ

میں نے آپ کے بارے میں ایک بہت بڑی بات سنی ہے! ”وہب نے پوچھا“ وہ کیا بات ہے
طاؤس نے کہا ”یہ کہ آپ کہتے ہیں خدا ہی نے تو قوم لوط کو ایک دوسرے پر سوار کیا تھا!“ وہب
نے جواب میں صرف اس قدر کہا ”اعوذ باللہ“ اور دونوں خاموش ہو گئے۔ آپس میں کوئی رد و
قدح نہ ہوئی۔

ابو عمر کہتے ہیں، اہل فقہ و اثر تمام ممالک میں متفق ہیں کہ علم کلام والے اہل بدعت ذریع
ہیں اور زمرہ علماء میں محبوب نہیں۔ علماء صرف اہل اثر و اصحاب حدیث اور فقہ رکھنے والے
لوگ ہیں جن کے مرتبے فہم و تہذیب کے اعتبار سے مختلف ہیں۔

ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن اسحاق مصری نے اپنی کتاب ”الاجارات“ میں تصریح کی ہے کہ
امام مالک اور حبلہ علمائے مالکیہ کے نزدیک اہل کلام اہل بدعت ہیں ہر متکلم بدعتی ہے عام اس سے
کہ اشعری ہو یا معتزلی یا کوئی اور نام اپنا رکھ لے۔ اسلام میں ان کی شہادت مقبول نہیں۔

ابو عمر کہتے ہیں، اسماء و صفات الہی کے جملہ اعتقادات کی بنیاد سراسر کتاب اللہ، صحیح
سنت رسول اللہ اور اجماع امت پر ہے۔ بلکہ اس باب میں احادیث احاد کو بھی بے چون و چرا
تسلیم کر لینا اور ان میں بحث و مناظرے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اعمیٰ کا بیان ہے کہ مکحول و
زہری کہا کرتے تھے یہ حدیثیں جس طرح آئی ہیں اسی طرح چلنے دو، امام مالک، اور اعمیٰ، سفیان
ثوری، سفیان بن عیینہ، معمر بن راشد نے بھی احادیث صفات میں یہی کہا ہے کہ جیسی وارد
ہوئی ہیں ویسی ہی رہنے دو، مثلاً یہ حدیث کہ خدا ترے گا، یا یہ حدیث کہ خدا نے آدم کو اپنی
صورت پر پیدا کیا، یا یہ کہ خدا جہنم میں اپنا قدم رکھے گا، یا یہ کہ خدا آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھا
یا یہ کہ انسان کا دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہے تو ان حدیثوں کو بلا تاویل و بحث
رہنے دینا چاہیے۔

حسن بصری کہا کرتے تھے ”نہ بدعتیوں کی صحبت اختیار کرو نہ ان سے بحث کرو، نہ
ان کی حدیث سنو۔“

حجبر کا قول ہے "خدا نے کچھ علم بندوں کو دیا ہے اور کچھ نہیں دیا۔ جو کوئی اس علم کے پیچھے
 پڑے گا، جو نہیں دیا گیا، تو خدا سے برابر دور ہوتا چلا جائے گا قضا و قدر کا مسئلہ بھی اسی
 علم میں سے ہے، جو خدا نے بندوں کو نہیں دیا۔"

اور سرایا "قضا و قدر میں بحث کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو سوچ پر
 نگاہیں جما دیتا ہے اور قضا گھورتا جاتا ہے اسی قدر اس کی آنکھیں خیرہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔"
 سعید بن جبیر کا مقولہ ہے "جو بات اصحاب بدر کو معلوم نہیں، وہ دین بھی نہیں۔"
 ابو عمر کہتے ہیں، بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے معتبر وثقہ راویوں نے صحت کے
 ساتھ جو کچھ روایت کیا ہے، وہی علم ہے اور اسی پر یقین کرنا چاہیے جو بات ان کے بعد نکالی گئی
 ہے اور ان سے ثابت علم پر استوار نہیں، وہ بدعت اور گمراہی ہے۔ اس بار وصفات الہی ہیں
 جو کچھ ثابت ہے، اسے تسلیم کرنا چاہیے اور بحث و مناظرے سے اسی طرح پرہیز کرنا چاہیے جس
 طرح خود صحابہ نے پرہیز کیا ہے۔ سلف نے ان امور کو روایت کیا ہے، مگر ان میں قیل و قال
 سے گریز کیا ہے، حالانکہ وہ علم میں سب سے زیادہ گہرے فہم میں سب سے آگے اور تصنیع
 و تکلف میں سب سے پیچھے تھے۔ ان کا یہ سکوت کچھ در ماندگی و جہل کی وجہ سے نہ تھا
 وہ وسیع علم رکھتے تھے اور موقع پر بولنے سے چوکتے بھی نہیں تھے، مگر انھوں نے جان بوجھ
 خاموشی اختیار کی، کیونکہ ان معاملات میں گفتگو بے بنیاد اور بے فائدہ ہے پس جو بات
 ان بزرگوں کے لئے انسب و اصلح تھی، اسے جو کوئی اپنے لئے مناسب نہیں سمجھتا، اس پر
 اور اس کی بدیہی پرافسوس کرنا چاہیے۔

حسن بصری کی مجلس میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا، تو سرایا "تم انھیں جانتے بھی ہو؟
 یہ امت میں سب سے بہتر دل رکھنے والے سب سے زیادہ گہرا علم جاننے والے سب سے
 کم بناوٹ کرنے والے لوگ تھے۔ خدا نے انھیں اپنے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفائقت
 کے لئے منتخب کیا تھا، لہذا ان کے سے اخلاق بناؤ، اور ان کے طریقوں پر چلنے کی

کوشش کرو۔ یہ ہیں اس لئے کہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم وہ سراسر راہِ ہدایت پر استوار تھے!“
ابراہیم کہا کرتے تھے ”تم ایسے کہاں کے برگزیدہ ہو کہ خدا نے اپنے نبی کریم کے ساتھیوں سے
علم چھپا کر تمہارے لئے اٹھا رکھا تھا!“

حضرت حذیفہ بن الیمانؓ فرمایا کرتے تھے ”اے مجمع قراء اگلوں کے نقشِ قدم پر چیلو۔
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگلوں کی پیروی کرو گے تو ہدایت میں بازی لے جاؤ گے، لیکن ان کے
رستے سے ہٹ کر دائیں بائیں چلنے لگو گے تو بھرپور گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے“

قتادہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا ”تم اگر کسی کو اپنے لئے نمونہ بنا
چاہتے ہو تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں
سب سے زیادہ نیک دل رکھنے والے سب سے گہرا علم جاننے والے سب سے کم بناوٹ
کرنے والے سب سے زیادہ سیدھی راہ چلنے والے اور سب سے زیادہ اچھی حالت رکھنے
والے لوگ ہیں جیسی تو خدا نے اپنے نبی کی رفاقت اور دین کی استواری کے لئے انھیں منتخب
کیا لہذا ان کی بزرگی کے قائل ہو اور ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ بے شک وہ صراطِ مستقیم پر استوار
حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہدایت پا جانے
کے بعد وہی گمراہ ہوتے ہیں جنھیں بحث و جدال میں مبتلا کر دیا جاتا ہے“ پھر یہ آیت تلاوت
فرمائی ”وما ضرک لک الاجدلا بل هم قوم خصمون“

ابو عمر کہتے ہیں ”سلفِ علم فقہ میں مباحثہ و مناظرہ کیا ہے، لیکن عقائد میں اس سے منع کیا ہے
کیونکہ عقائد میں مباحثہ آدمی کو دین سے باہر کر دیتا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ جب بشر نے آیت
ما یكون من جنوی ثلاثا الا هو راجع الیہم“ میں کہا کہ ”خدا بذاتِ خود ہر جگہ موجود ہے“ تو اس کے

۱۔ انھوں نے یہ مثال کٹ جستی سے پیش کی ہے۔ یہ لوگ بڑے جھگڑالو ہیں ۲۔ تین آدمی راز کی باتیں کرتے ہیں،
تو چوتھا ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔

حریف نے کہنا شروع کیا یہی بات ہے تو پھر خدا تمہاری ٹوپی کے نیچے تمہارے باغ کی چہار دیواری کے اندر اور تمہارے گدھے کی کھال کے پیچھے بھی چھپا بیٹھا ہوگا! "دکھ رحمة اللہ نے یہ قول نقل کیا ہے حالانکہ دانش میں ان لوگوں کی گفتگو نقل کرنا بھی از حد ناپسند کرنا ہوں علما نے اس قسم کی باتوں سے منع کیا ہے۔

ربیعہ سے ایک شخص نے سوال کیا قرآن میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پہلے جگہ کیوں دی گئی، حالانکہ یہ دونوں سورتیں مدینہ میں اتری ہیں اور کچھ اوپر سورتیں ان سے پہلے نازل ہو چکی تھیں؟ ربیعہ نے جواب دیا ان سورتوں کو پہلے اس لئے رکھا گیا ہے کہ قرآن کے مرتب کرنے والے سورتوں کی ترتیب سے متعلق کوئی خاص علم رکھتے تھے انھوں نے بلا اختلاف اسی ترتیب پر اتفاق کیا لہذا اسے قبول کرنا اور اس میں بحث نہیں کرنا چاہی "ابوالزناد کہا کرتے تھے: بخدا ہم سنن کو بھی اہل ہنم و دیانت سے اسی اہتمام کے ساتھ لیتے تھے جس اہتمام سے آیات قرآنی سیکھتے ہیں۔ جن نیکو کار اور بخیر نبرگوں کو ہم نے دیکھا ہو وہ بال کی کھال نکالنے والے جھٹیوں اور دین میں محض اپنی رائے سے جھگڑنے والوں کی سخت مذمت کرتے تھے اور ان سے میل جول خلا ملار کھنے سے شدت منع کیا کرتے تھے۔ سنہ رائے تھے۔ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کوچ نہیں کیا، جب تک مسلمانوں کو قیل و قال، کثرۃ سوال اور بے معنی حجت و تکرار سے سختی کے ساتھ روک نہیں دیا۔ یہاں تک سنہ مادیا کہ جب تک ہیں تمہیں چھوڑے رہوں، تم بھی مجھے چھوڑے رہو۔ یاد رکھو اگلی قومیں اسی سے ہلاک ہوئیں کہ بکثرت سوال کیا کرتی تھیں اور سوال کے بعد جب حکم مل جاتا تھا تو اپنے پیغمبر کی مخالفت بھی کیا کرتی تھیں۔ تم یہ کہو کہ جس بات سے منع کروں اس سے باز رہو اور جس کا حکم دوں اس کی حتی الوسع تعمیل کرو "ایک شاعر نے خوب کہا ہے:-

قد نقر الناس حتی احدثوا بدعا فی الدین بالرائی لم تبعث بسہا الہ

دکرید کرتے کرتے آخر لوگوں نے دین میں ایسی بدعتیں نکال دیں، جنہیں پیغمبر نہیں لائے تھے
 حتی استخف بدین اللہ اکثرہم وفي الذی حملوا من دینہم شغل
 (آخر دین مضحکہ بن کر رہ گیا، حالانکہ حقیقی دین میں کافی مشغولیت تھی)

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے تین
 مرتبہ فرمایا "کرید کرنے والے ہلاک ہو گئے"

عبداللہ بن حسن کا مقولہ ہے "بجٹ مباحثے سے پرانی دوستیاں غارت ہو جاتی ہیں
 اور محبت کی گرہیں کھل کر بغض و عداوت کی گرہیں بن جاتی ہیں۔ مباحثے کا کم سے کم نقصان
 یہ ہے کہ ہر فریق غالب آنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس خواہش سے بڑھ کر پھوٹ ڈالنے
 والی کوئی چیز نہیں"

سعر نے اپنے بیٹے، کد ام کو نصیحت کی،

الی منحتک یا کد ام نصیحتی فاسمع لقول اب علیک شفیع

کد ام! میری نصیحت تیرے سامنے ہے اپنے باپ کی بات پر کان دھرا

اما المراحة والمرأع فدا عہما خلقان لا ارضاہما لصدیق

تسخیر اور بجٹ سے باز رہ۔ یہ خصلتیں ہیں کسی دوست کیلئے بھی پسند نہیں کرتا،

اخی بلوتہما فلما احدا ہما لمجا در جارا ولا لرفیق

(دونوں کو خوب آنا چکا ہوں، نہ ہمارے لئے پسندیدہ ہیں نہ ساتھی کے لئے)

باب

مناظرہ کب جائز ہے؟

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

وقالوا لن يدخل الجنة الا من
كان هودا او نصارى تلك ايمانهم
قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين
اور فرمایا:-

ليهلك من هلك عن بينا
ويحيى من حي عن بينه
اور بتینہر وہی ہے جس سے حق ظاہر ہوتا ہے۔

اور فرمایا

قل هل عندكم من سلطان بهذا
"سلطان" کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ حجت و دلیل۔ اور فرمایا:-
قل قل لله الحجة البالغة
حجت بالغہ اللہ ہی کے لئے ہے

یوم تاتی کل نفس بما عملت
"الیوم نختم علیہم" کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے
کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آقدس میں حاضر تھے کہ آپ سننے لگے۔
یہاں تک کہ زندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا "جانتے ہو مجھے کیوں سنائی آئی؟"
قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے عرض کرے گا "میرے پروردگار! کیا تو مجھے اپنے

ظلم سے پناہ نہیں دے چکا ہے؟ خدا فرمائے گا، بے شک تجھے پناہ مل چکی ہے۔ بندہ عرض کرے گا، تو میں آج کے دن اپنے حق میں خود اپنی شہادت کے سوا کسی اور کی شہادت تسلیم نہیں کروں گا! خدا فرمائے گا کفٰی بنفسک الیوم علیک حسیبا "بہت اچھا آج تو خود ہی اپنا گواہ بن۔ پھر بندے کے منہ پر ہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء و جوارح سے کہا جائے گا، تم بولو۔ ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء بولنے لگیں گے اور سب کرب و تنویر بیان کر جائیں گے۔ پھر بندے کے منہ پر کی ہر توڑی جائے گی اور اسے بولنے کی اجازت ملے گی تب وہ اپنے اعضاء سے کہے گا "دور ہو تم! میں نے تمہارے لئے ہی تو اتنی محبت کی تھی! قرآن مجید میں ہے:-

انکر یوم القیامت عند ربکم تختصمون
تم قیامت کے دن اپنے رب کے حضور آپس میں تکرار کرو گے۔
اور ابراہیم سے بادشاہ کی بحث اس طرح قرآن نے بیان کی ہے:-

المرئی الذی حاج ابراہیم	کیا تم نے اس شخص کی حالت پر نظر نہیں کی،
فی ربه ان آتاک الله الملك اذ	جس نے اس گھمنڈ میں کہ خدا نے بادشاہی دی
قال ابراہیم ربی الذی نجی	ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق بحث کی۔ ابراہیم نے
ویمیت قال انا احی و امیت	کہا میرا رب ہی جو جلاتا اور مارتا ہے وہ بولائیں بھی جلاتا
قال ابراہیم فان الله یأتی بالشمس	اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا مگر خدا سورج کو پوز
من المشرق فانت بها من المغرب	سے نکالتا ہے تو پچھم سو نکال دے اس پر کافر دم
خبثت الذی کفر	بخود رہ گیا۔

یعنی حضرت ابراہیم کا حریف ہار گیا اور محکم دلیل کے سامنے ہکا بکا رہ گیا۔

اللہ تعالیٰ نے وہ مناظرہ بھی نقل فرمایا ہے جو حضرت ابراہیم کا اپنی قوم اور والد سے ہوا تھا

اذ قال لابیہ وقومہ ما ہذا
التماثل الی انتم علیہا کفون
قالوا وحیدنا ابائنا لہا عابدین
قال لقد کنتم و ابائکم فی ضلال
مبین۔

قالوا اجئنا بالحق ام انت من
اللاعبین؟

قال بل ربکم رب السموات والارض
فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین
وان اللہ لا یدان اصنامکم بعد ان
تولوا مدبرین

قالوا من فعل ہذا بالہتنا انہ
من الظالمین۔

قالوا سمعنا فتی بذکرہم یقال
لہ ابراہیم۔

قالوا فاقربہ علی اعین الناس
لعلہم یشہدون

قالوا انت فعلت ہذا بالہتنا
یا ابراہیم؟

قال بل فعلہ کبیر ہم ہذا فسلوا

ابراہیم (اپنے باپ کو اور قوم سے) یہ کیا مورتیں ہیں
جن پر تم جھکے پڑے ہو؟
قوم: ہم نے اپنے بزرگوں کو انہیں پوجتے پایا ہے
ابراہیم: تم بھی کھلی نگرانی میں ہو اور تمہارا
بزرگ بھی۔

قوم: تو کوئی حق بات بھی لایا ہے یوں ہی
دل لگی کرتا ہے؟

ابراہیم: یہ بات نہیں۔ تمہارا پروردگار آسمانوں
کا اور زمین کا پروردگار ہے۔ اسی نے انہیں بنایا
ہے اور خود میں اس پر ایک گواہ ہوں (اور دل میں
کہا کہ جاؤ بخدا تمہارے پیچھے پھرتے ہی میں ان تہوں
کی گت بناؤں گا!)

قوم: بت ٹوٹے دیکھ کر، یہ کس نے کیا ہے
ہمارے تہوں کے ساتھ؟ یقیناً وہ ظالم ہے

کچھ لوگ: ہم نے ایک نوجوان کو، جسے ابراہیم
کہتے ہیں انکی برائی کرتے سنا ہے۔

قوم: لاؤ اسے سب کے سامنے
کہ وہ بھی دیکھیں۔

قوم: ابراہیم یہ تو نے ہی ہمارے معبودوں
کے ساتھ کیا ہے؟

ابراہیم: (طنز سے) بلکہ یہ حرکت بڑے

بت کی ہے تم خود ان سے پوچھ لو اگر بولتے ہو!

قوم — دھمیر نے ملامت کی کہ تم خود ہی ظالم ہو مگر گمراہی پھر غالب آگئی تو کہنے لگے، تو جانتا ہے کہ یہ جہود بولتے نہیں!

ابراہیم — پھر کیا خدا کو چھوڑ کر ایسوں کی پریش کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، تم ہر دم پرادوان پر بھی جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو؟

سورہ شعرا میں بھی حضرت ابراہیم کی اپنی قوم سے بحث کا تذکرہ ہے:

ابراہیم — (اپنے بچے اور قوم سے) یہ تم کیا پوجتے ہو؟
قوم — بت پوجتے ہیں اور ان پر جھکے رہتے ہیں۔

ابراہیم — کیا وہ تمہاری صدائیں سنتے ہیں یا تمہیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟

اس محقول اعتراض کا ان کے پاس جواب ہی کیا ہو سکتا تھا؟ اسی لئے یہ کہہ کر بحث سے بھاگ نکلے:

ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے

حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ہے:-

منکروں نے کہا اے نوح! تم ہم سے بہت حجت کر چکے اب اگر سچے ہو، تو وہ عذاب لے ہی آؤ جس سے ڈرایا کرتے ہو۔ نوح نے کہا

بل وحينئذ انما نأمرناك ان تفعلون

قالا يا نوح قد جاد لنا فاكثرت

جدالنا فانتا بما بعدنا ان كنت

من الصادقين قال انما يايتكم

بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُحْجَرِينَ
وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصِيحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ
أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ
أَنْ يُغَوِّيكُمْ هُوَ بِكُمْ وَالْيَاسِرَ تَرْجِعُونَ
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُمْ
فَعَلَىٰ أَجْرٍ أَمْرٍ وَإِنَّا بِرُءُوسِهِمْ
مُتَحَرِّمُونَ -

عذاب تو خدا لائے گا اگر لانا چاہے گا اور تم
اسے روک نہ سکو گے میں لاکھ نصیحت کروں
تمہیں فائدہ ہونے سے رہا جب فیصلہ الہی
یہ کہ تم بہکا جاؤ وہ خدا ہی تمہارا رب ہے اور اسی کی
طرف تمہیں لوٹنا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے دل
سے یہ سب بنالیا ہے؟ تو اے رسول تم کہہ دو کہ میرا
گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارا گناہوں سے بری ہوں۔

حضرت موسیٰ اور فرعون کی بحث قرآن مجید میں اس طرح مذکور ہے :-

فَمَنْ رَبُّكَ يَا مُوسَىٰ؟
قَالَ رَبِّيَ الَّذِي اعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ
فَهْدَىٰ

فرعون - اے موسیٰ تمہارا (اور ہارون کا) رب کون ہے؟
موسیٰ - ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت
بخشی پھر راہ بتادی۔

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ؟
قَالَ عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي كِتَابٌ لَا يَضِلُّ
رَبِّي وَلَا يَنْسِي الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
مَهْدًا وَسَلَتْ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَانْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ -

فرعون اُدا گلی نسلوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
موسیٰ - اگلوں کا علم میرے رب کے پاس ایک
کتاب میں ہے۔ میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے وہ تو
دہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا کر دیا،
اس میں تمہارے لئے راستے نکالے ہیں اور آسمان
سے پانی برسایا ہے جس سے ہم نے (خدا نے) ہر نبات
میں سے جوڑے نکالے۔ کھاؤ اور اپنے جانور پر اُداس
واقعے میں دو دشمنوں کے لئے نشانیاں ہیں، اسی زمین
سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی زمین میں تمہیں لوٹنا
دینگے اور پھر اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے

اور سورہ شعراء میں اس مناظرے کو اس طرح بیان فرمایا ہے :-

قال فرعون وما رب العالمين ؟ فرعون — رب العالمين کیا چسپز ہے ؟

قال رب السماوات والارض وما موسى — دہ آسمان کا اور زمین کا اور دونوں کے

بينهما ان كنتم موقنين بينهما ان كنتم موقنين

قال لمن حوله الا تسمعون ! فرعون — (اپنے درباریوں سے) سن ہے ہو تم ؟

قال ربكم ورب آبائكم الاولين موسى — وہی تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے بزرگوں کا بھی

قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لحنو فرعون — (درباریوں سے) تمہارا یہ رسول یقیناً دیوانہ ہے

قال رب لمشرق والمغرب وما بينهما موسى — وہی مشرق کا مغرب کا اور جو کچھ دونوں کے

ان كنتم تعقلون ابن ہے سب کا رب ہے، بشہ طیکہ تم عقل کل ہو

فرعون — (موسیٰ سے) دیکھ میرے سوا کسی کو

من المسجونين معبود بنائے گا، تو میں تجھے قیدی بنا دوں گا !

قال اولو جبتك بشئ مبين موسى — اگرچہ میں تیرے سامنے کوئی صاف چیز بھی پیش کر دوں ؟

اور قرآن میں ارشاد ہوا ہے :

قل هل من شركاءكم من يبدؤ الخلق ثم يعيدو ؟ اے رسول کہہ دیجئے تمہارے ٹھہرائے ہوئے شرکیوں

الخلق ثم يعيدو ؟ قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيدو ؟ میں کوئی ہے جو آفرینش کو آغاز کرتا پھر اسے لوٹا دیتا ہے

الخلق ثم يعيدو ؟ قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيدو ؟ کہہ دیجئے وہ خدا ہی ہے جو آفرینش کا آغاز کرتا اور

الخلق ثم يعيدو ؟ قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيدو ؟ اسے لوٹاتا ہے ؟ کہئے تمہارے شرکیوں میں کون ہے جو حق

الخلق ثم يعيدو ؟ قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيدو ؟ کیطرف رہنمائی کرتا ہے ؟ کہہ دیجئے وہ خدا ہی ہے جو حق

الخلق ثم يعيدو ؟ قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيدو ؟ کی راہ دکھاتا ہے تو کیا پیروی کا زیادہ مستحق وہ ہے جو حق کی

الخلق ثم يعيدو ؟ قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيدو ؟ طرف رہنمائی کرتا ہے یا وہ جو رہنمائی نہیں کر سکتا جب تک

الخلق ثم يعيدو ؟ قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيدو ؟ خود اسکی رہنمائی نہ کی جائے ؟ پس یہ کیا ہے کہ ایسی رائے

الخلق ثم يعيدو ؟ قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيدو ؟

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سوال و اعتراض و بحث کی تعلیم دی ہے۔

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے مباحثہ کیا تھا اور حجت قائم کر چکنے کے بعد
مسلحہ کی دعوت دی تھی۔ قرآن میں یہ واقعہ مذکور ہے:

ان مثل عیسیٰ عند اللہ مثل آدم	خدا کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی جیسی ہو کہ اے
خلقه من تراب ثم قال له کن	آدم کو ہٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا
فیکون الحق من ربک فلا تکن	حق تیرے رب کی طرف سے ہو لہذا شک کر نہ والوں
من الممترین فمن حاکم فیہا	میں سے نہ جاننا اور ظم کے آجائیکے بعد جو کوئی تجھ سے حجت
من بعد ما جاءک من العلم قل	کہے تو کہہ دے کہ تو ہم بلا میں اپنی اولاد کو اور تم
تعالوا ندع ابنائنا و ابناءکم	بلاؤ اپنی اولاد ہم بلا میں اپنی عورتوں کو اور تم
ونسائنا و نسائکم و انفسنا	بلاؤ اپنی عورتوں کو اور ہم بکاریں اپنے آپ کو
و انفسکم ثم نبہل فنجعل لعنة	اور تم بکار و اپنے آپ کو پھر خدا کے حضور گز گزائیں
اللہ علی الکاذبین۔	اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔

مفسرین نے حضرت عمر کا بھی یہودیوں سے ایک مناظرہ روایت کیا ہے۔ لکھتے ہیں: اطراف
مدینہ میں حضرت عمر کی ایک زمین تھی، جہاں اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ راستے میں یہودیوں
کی ایک بیٹھاک ملتی تھی۔ حضرت ادھر سے گزرتے تو ان کے یہاں بھی چلے جاتے تھے۔ ایک
دن یہودیوں نے کہا: اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے
ہیں۔ ان کا ادھر سے گزر رہا ہے تو ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، مگر آپ نے کبھی نہیں تنایا اور ہمیں
امید ہے کہ آپ ہمارے گروہ میں آجائیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا: تمہارے نزدیک سب
بڑی قسم کون ہے؟ کہنے لگے: رحمان کی قسم۔ حضرت عمر نے کہا: تو میں تمہیں اسی رحمان کی قسم دیتا ہوں
جس نے طور سینا میں موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ اتاری، سچ بتاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
کا تمہارے یہاں کچھ پتہ ملتا ہے؟ وہ سب چیپ ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا: بولو۔ جواب دے

چپ کیوں ہو؟ بخدا یہ سوال میں نے اس لئے نہیں کیا کہ اپنے دین میں شک رکھتا ہوں۔ اس پر وہ
ایک دوسرے کا منہ تکیے لگے۔ آخر ایک شخص نے اٹھ کر کہا: بتانا ہو تو بتاؤ، ورنہ میں بولتا ہوں۔ مجبور
ہو کر کہنے لگے: ہاں بے شک ہم محمد کو اپنے یہاں لکھا پاتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو فرشتہ
آتا ہے وہ جبریل ہے اور جبریل ہمارا پرانا دشمن ہے۔ یہی فرشتہ ہر قسم کا عذاب، خونریزی اور برباد
کرنے والا ہے۔ اگر محمد کا فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے، کیونکہ میکائیل رحمت
اور خیر و برکت کا فرشتہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: تمہیں اسی رحمان کی قسم جس نے طور سینا میں توراہ
موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، سوچ سوچ بتاؤ۔ میکائیل کی جگہ خدا کے کس طرف ہے اور جبریل کی کس طرف؟
کہنے لگے: جبریل خدا کے دہنی طرف اور میکائیل بائیں طرف رہتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا:
تو سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے دہنی طرف والے فرشتے کا دشمن ہے، وہ بائیں
طرف والے کا بھی دشمن ہے، اور جو بائیں طرف والے کا دشمن ہے، وہ دہنی طرف والے کا بھی
دشمن ہے، اور جو کوئی ان دونوں فرشتوں کا دشمن ہے، وہ خود خدا کا بھی دشمن ہے! پھر حضرت
عمرؓ واپس ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کی اطلاع دیں، مگر حسب پہنچے تو خود رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جو فوراً نازل ہوئی تھی: "سنائی من کان عدو اللہ و ملائکتہ
و رسلہ و جبریل و میکائیل فان اللہ عدو لکافرین" اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت
عمرؓ کے قول و بحث کی تصدیق کی ہے، اور یہ طریق بحث اہل نظر کے یہاں مقبول و رائج ہے
پھر یوم سقیفہ میں خود صحابہ کا آپس میں مباحثہ ہوا تھا۔ ایک نے دوسرے کی تردید کی یہاں تک
حق روشن ہو گیا اور سب نے اسے تسلیم کر لیا۔ پھر حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کے بعد مرتدین عرب کے
بارے میں طویل بحث ہوئی صحابہ نے حضرت ابوبکرؓ کے مقابلے میں یہ دلیل پیش کی کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مجھے لڑائی کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار
کر لیں، ایسا کریں تو ان کی جان و مال محفوظ رہے، مگر یہ کہ شریعت الہی کا کوئی حق ہو، اس پر حضرت
ابوبکرؓ نے فرمایا: زکاۃ بھی شریعت الہی کا حق ہے۔ بخدا میں ہر اس آدمی پر جہاد کروں گا جو نماز

اور زکاۃ میں تفریق کر کے گا۔ اگر وہ ایک بکری، ایک اونٹ بھی دینے سے انکار کریں گے، تو لوگوں کا حضرت عمر اور دوسرے صحابی قائل اور حضرت ابو بکر کی پیروی میں مصروف ہو گئے اسی طرح ہر شخص کو چاہیے کہ بحث میں جب حق ظاہر ہو جائے، تو صند نہ کرے، بلکہ حق کے سامنے فوراً ہجک جائے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس نے خوارج سے مناظرہ کیا تھا۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب خارجیوں نے بغاوت کا منصوبہ باندھا تو امیر المومنین کو خبریں پہنچنے لگیں، مگر آپ یہی فرماتے رہے، "جب تک بغاوت نہیں کرتے، تہن نہ کرو" ایک دن میں نے عرض کیا، امیر المومنین ظہر کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھے گا۔ میں ان لوگوں سے ملنے جا رہا ہوں، "جب میں خارجیوں میں پہنچا، تو دیکھا، شب بیداری سے ان کے منہ اترے ہوئے ہیں۔ کثرتِ سجدے سے پیشانیاں اور ہتھیلیاں ایسی کھری ہو چکی ہیں، جیسے اونٹ کے گھٹنے دھوئے ہوئے ہوں پرانے کرتے پہنے تھے مجھے دیکھتے ہی چلا اٹھے:

وہ۔ ابن عباس، کیسے آئے، اور یہ لباس فاخر کیوں؟

میں اس لباس پر تہیں کیا اعتراض ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مٹی کی کپڑے پہنے دیکھا ہے (پھر میں نے یہ آیت پڑھی: تَلْبَسُوا مِنْ حِوَارِ زَيْنَتِ اللَّهِ اَلَتِي اخْرَجَ لِعِبَادِهِ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ)

وہ۔ آپ کس غرض سے آئے ہیں؟

میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم (یعنی حضرت علی) اور صحابہ کے پاس سے آ رہا ہوں، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی تمہاری اس بھیڑ میں مجھے دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ انہی پر قرآن اترا اور وہی قرآن کے معانی سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ میں اس لئے آیا ہوں کہ ان کی بات تمہیں اور تمہاری بات انہیں پہنچاؤں۔

اس پر بعضوں نے کہا، "قریش سے بحث نہ کرو، کیونکہ خدا فرما چکا ہے: بَلِّغُوا قَوْمَ خُصْمِ

۱۵۰ اے پیغمبر کہو کہ خدا نے زینت اور کھانے پینے کی چھ چیزیں اپنے بندوں کیلئے پیدا کی ہیں، انہیں کس نے حرام کیا ہے؟

وہ حضوں نے کہا نہیں گفتگو کرنا چاہیے " اس پر تین آدمیوں نے مجھ سے بات چیت شروع کی۔

میں۔ آخر تمہیں امیر المومنین پر کیا اعتراض ہے؟

وہ ہمارے تین اعتراض ہیں: انہوں نے امر الہی میں انسانوں کو حکم بنایا، حالانکہ خدا فرماتا ہے

ان الحكم الا لله

میں۔ اچھا یہ ایک ہوا اور تباؤ۔

وہ۔ اور یہ کہ انہوں نے جنگ تو کی مگر نہ مال غنیمت حاصل کیا، قیدیوں کو لونڈی غلام بنایا

حالانکہ حریف اگر مومن تھے تو ان سے لڑائی ناجائز تھی۔ اگر کافر تھے تو جنگ کی طرح انہیں لونڈی

غلام بنانا بھی جائز تھا۔

میں۔ یہ دو اعتراض ہوئے۔ آگے بڑھو۔

وہ۔ اور انہوں نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب مٹا دیا خود ہی بتائیے وہ امیر المومنین نہیں

تو پھر امیر الکافرین ہیں؟

میں۔ تم کہہ چکے؟ اچھا اگر میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے تمہارے خلاف دلیل پیش

کروں تو رجوع کرو گے؟

وہ۔ بے شک ہم رجوع کر لیں گے۔

میں۔ تو سنو۔ تمہارا یہ کہنا کہ انہوں نے امر الہی میں انسانوں کو حکم بنایا، تو خدا اپنی کتاب میں فرماتا

ہے۔ یا ایہا الذین امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمداً فجزاؤہ

مثل ما قتل من النعم بحکم بہادروا عدل منکم اسی طرح میاں بیوی کے جھگڑے میں سبڑیا

وان حفتم شقاق بینہما فالبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا " ان دونوں معاملوں کا فیصلہ

خدا نے انسانوں پر رکھا ہے۔ اب خود ہی تباؤ انسانوں کا فیصلہ مسلمانوں کو خوریزی روکنے اور

بلکہ حکومت صرف خدا ہی کی ہے مسلمانوں جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر شکار مارے گا تو جیسے جانور مارا ہے اس کے بدلے چوپایوں میں سے اسی کے مثل جانور جو تم میں کے دو منصف بٹھلادیں اس کو دینا پڑے گا۔

بلکہ اگر میاں بیوی میں بھوٹ کا خوف کرو تو ایک پنج شوہر کی طرف سے اور ایک بیچ عورت کی طرف سے بھجو۔

اُن میں صلح و آشتی استوار کرنے میں افضل ہے یا ربح درہم قیمت کے خرگوش کی جان اور ایک عورت کے معاملے میں؟

وہ - ہاں واقعی پہلے معاملے میں افضل ہے۔

میں - تو تمہارا یہ اعتراض دور ہو گیا۔

وہ - بے شک دور ہو گیا۔

میں - اب تمہارا یہ کہنا کہ جنگ تو کی مگر نہ مال غنیمت لیانہ لوندی غلام بنائے، تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے خود ہی کہہ دو کیا تم اپنی اور سب مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ کو کنیز بنانا پسند کر سکتے ہو؟ اگر کہو ہاں ہم انہیں کنیز بنا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ سب جائز رکھ سکتے ہیں جو کنیز کے ساتھ جائز ہے، تو یقیناً تم کافر ہو، اور اگر کہو وہ ہماری ماں ہی نہیں ہیں، تو بھی کفر لازم آتا ہے، کیونکہ خدا انہیں ام المومنین قرار دے چکا ہے۔ دیکھو تمہارے اس اعتراض سے دو گرا بیان لازم آتی ہیں۔ بتاؤ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ یہ اعتراض بھی اٹھ گیا؟

وہ - ہاں بے شک اٹھ گیا۔

میں - اور یہ کیا تمہارا یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا تھا، تو میں جواب میں ایک ایسا واقعہ پیش کرتا ہوں جس سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ابوسفیان اور ہیل بن عمرو کے ساتھ صلح کی تھی۔ صلح نامہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے ہی لکھا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبس نہرایا کہ لکھو یہ ہے وہ عہد نامہ جس پر محمد رسول اللہ نے صلح کی، تو ابوسفیان اور ہیل نے اعتراض کیا۔ کہنے لگے ہم آپ کو رسول اللہ نہیں سمجھتے، سمجھتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا؟ اس پر رسول اللہ نے نہرایا "خدا یا، تو جانتا ہو کہ میں تیرا رسول ہوں، اے علی، یہ تحریر مٹا دو اور اس کی جگہ لکھو یہ ہے وہ عہد نامہ جسے محمد بن عبد اللہ اور ابوسفیان و ہیل بن عمرو نے منظور کیا ہے"

حضرت ابن عباس نہر ماتے ہیں اس مباحثے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو ہزار خارجیوں نے رجوع کر لیا

باقی نے بغاوت کی اور مارے گئے۔

سید بن فیروز شعبی اور دوسرے اصحاب امیر المومنین علی سے مروی ہے کہ جنگِ جبل میں فتح یاب ہونے پر امیر المومنین نے مغلوب لشکر کے ہتھیار لوٹ لینے کی اجازت دے دی، مگر مال و متاع کو ہاتھ لگانے سے منع کیا یہ بات لوگوں کو ناپسند ہوئی اور چُخے شروع ہو گئے کہ کیسی بات ہے اُن کا خون تو ہمارے لئے مباح تھا، مگر ان کا مال اور عورتیں مباح نہیں! امیر المومنین نے سنا تو متعزضین سے فرمایا "آؤ اہم المومنین عائشہ پر قمرہ ڈالو!" یہ سن کر سب پناہ مانگنے لگے۔ اس طرح امیر المومنین نے ان پر واضح کر دیا کہ ام المومنین عائشہ کی طرح ان کے فرزند مسلمانوں کو بھی لونڈی غلام بنانا جائز نہیں اسی طرح خوارج کے ساتھ عمر بن عبد العزیز کا بھی ایک دلچسپ مناظرہ روایت کیا گیا ہے۔ یحییٰ عسائی کا بیان ہے کہ موصل میں خارجیوں نے علم بغاوت ملنے کیا تو میں نے امیر المومنین عمر بن عبد العزیز کو اطلاع دی حکم آیا "تین مہینے کے لئے التوائے جنگ طے کرو۔ اپنے چند آدمی برغمال کے طور پر ان کے پاس بھیج دو۔ اور ان کے چند آدمی ڈاک پر میرے پاس روانہ کرو۔ میں ان کے تحت کروں گا" چنانچہ یہ خارجی دمشق آئے۔ خلیفہ نے عورت و احترام سے انھیں اپنا مہمان بنایا اور ایک دن بحث شروع کی۔

خارجی: ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے اپنے خاندان سے مختلف مسلک اختیار کیا ہے، مگر انھیں ظالم و بدکار سمجھنے پر بھی نہ ان پر لعنت کی ہے نہ ان سے اپنی بھارت کا اعلان کیا ہے حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ حق پر تھے یا باطل پر۔ حق پر تھے تو آپ انھیں ظالم نہیں کہہ سکتے۔ باطل پر تھے تو ان پر لعنت بھیجنا اور ان سے برأت کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے آپ یہ منظور کریں، پھر ہم میں کوئی جھگڑا نہیں وہ نہ تلوار فیصلہ کرے گی!

عمر: میں خوب جانتا ہوں کہ تم نے اپنے گھر بار سے عزیز پیاروں سے راحت و اطمینان سے محض اس لئے منہ موڑا اور جنگ کی ہولناکیوں کا صرف اس لئے خیر مقدم کیا ہے کہ اپنے آپ کو سچے دل سے حق پر سمجھتے ہو، لیکن یہ تمہاری غلطی ہے۔ نادانستہ حق سے دور جا پڑے ہو تباہ

دین کے احکام سب کے لئے ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟

خارجی۔ دین ایک ہی ہے اور اُس کے احکام بھی سب کے لئے یکساں ہیں۔

عمر۔ اگر دین سب کے لئے ایک ہی ہے تو کیا جو کچھ تمہارے لئے جائز ہے میرے لئے ناجائز ہو سکتا ہے؟

خارجی۔ ہرگز نہیں جو کچھ ہمارے لئے جائز یا ناجائز ہے وہی آپ کے لئے بھی ہے۔

عمر۔ اگر یہی بات ہے تو بتاؤ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو کیا سمجھتے ہو؟

خارجی۔ ابو بکر اور عمر ہمارے افضل ترین بزرگ ہیں۔

عمر۔ مگر کیا تم نے نہیں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عرب مرتد ہو گئے تو ابو

نہان سے جنگ کی تھی۔ اُن کے مردوں کو قتل کیا تھا اور عورتوں بچوں کو لونڈی غلام بنالیا تھا؟

خارجی۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں معلوم ہے۔

عمر۔ لیکن ابو بکر کی وفات کے بعد عمر نے ان مرتدوں کے بچے اور عورتیں واپس کر دیں یہ ہوا

کھتایا نہیں؟

خارجی۔ ہوا تھا۔

عمر۔ تو بتاؤ اس کارروائی کے بعد عمر نے ابو بکر کو لعنت کی تھی اور اُن سے اپنی برارت کا اظہار

کیا تھا؟

خارجی۔ نہیں اسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔

عمر۔ تو مختلف مسلک رکھنے پر بھی تم ابو بکر اور عمر دونوں کو اچھا سمجھتے ہو؟

خارجی۔ ہاں بے شک۔

عمر۔ اور بلال بن مرداس کے بارے میں کیا خیال ہے؟

خارجی۔ بلال ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔

عمر۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ بلال خونریزی سے بیزار تھے لیکن اُن کے ساتھیوں نے نہ مانا

اور خون سے ہاتھ رنگ لئے کیا ان دونوں نے ایک دوسرے سے بھارت کا اعلان کیا تھا یا کیا
نے دوسرے کو ملعون ٹھہرایا تھا؟
خارجی۔ نہیں۔

عمر۔ اس کے باوجود تم دونوں کو اچھا ہی مانتے ہو؟
خارجی۔ بے شک۔

عمر۔ اور عبداللہ بن وہب ماسی کو کیا سمجھتے ہو؟ عبداللہ بصرے سے کوفے روانہ ہوا
رستے میں عبداللہ بن جناب کو اس نے قتل کیا۔ ان کے گھر کی لڑکی کا پیٹ پھاڑا۔ بنی قبیعہ پر حملہ
کیے تمام مردوں کو مار ڈالا۔ گھر لوٹ لئے۔ بچوں کو کڑاھی میں ڈال کر بھون ڈالا اور اپنی دلیل میں یہ
آیت پیش کی "انک ان تذرحم یصلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفار" پھر کوفے
پہنچا جہاں اس کے ساتھی خوزیری سے ہاتھ روکے ہوئے تھے بتاواں دونوں گروہوں نے ایک
دوسرے سے بھارت ظاہر کی تھی یا تلاءن سے کام لیا تھا؟
خارجی۔ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔
عمر۔ اس کے باوجود تمہارے نزدیک دونوں اچھے ہیں۔
خارجی۔ یقیناً۔

عمر۔ تو یہ تمام لوگ جنہوں نے مختلف راہیں اختیار کیں آپس میں نہ لعنت کی نہ اطہار
برارت ہی کیا تمہارے نزدیک مومن ہیں اور ان کے مسلک جائز و مستحسن ہیں۔ دین نے ان
لوگوں کیلئے تو یہ سب جائز رکھا ہے لیکن میرے لئے اسی قدر نہیں کہ جائز نہیں رکھا، بلکہ
ضروری ٹھہرایا ہے کہ اپنے خاندان سے الگ راہ چلا ہوں تو اسے لعنت بھی کر دوں۔ یہ کیسا
اندھیر ہے کہ جو بات دوسروں کے لئے بالکل جائز ہے وہی میرے لئے بالکل ناجائز بن گئی ہے!

اے اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے منہوں کو گمراہ ہی کر دیں گے اور ان کی نسل بھی بدکار اور کٹر کافر ہی ہوگی۔

پھر یہ بھی تو بتاؤ کہ لعنت کرنا کیا بندوں پر نسر فرض ہے۔

خارجی۔ بے شک فرض ہے۔

عمر۔ فرض ہے تو ضرور تم نے فرعون کو لعنت کی ہوگی۔ بتاؤ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟
خارجی۔ یاد نہیں کب کی تھی۔

عمر۔ تو یہ فرعون جو کفر و ظلم کا اتنا بڑا سر ہے اسے تم نے یاد بھی نہیں کب لعنت کی تھی! تمہارے لئے تو شریعت نے یہ جائز قرار دیا ہے مگر میرے لئے شریعت نے جائز نہیں رکھا کہ اپنے خاندان پر لعنت کئے بغیر زندہ رہوں!

اس مباحثے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے خارجی مگر یہی سے باز آگئے۔

ابو عمر کہتے ہیں یہ عمر بن عبدعزیز وہی ہیں جو دین میں مباحثے و مناظرے کے سخت مخالف تھے اور نسر پایا کرتے تھے جس نے اپنے دین کو حجت و تکرار کا نشانہ بنایا اس کے دین میں ضرور تلون پیدا ہو جائے گا" مگر جب مجبور ہوئے اور دیکھا کہ بحث سے نفع کی امید ہے تو مباحثہ کیا اور غالب رہے کیونکہ علم میں ملندہ مقام کے مالک تھے۔

بعض علماء کا قول ہے ہر مناظر عالم ہے لیکن ہر عالم مناظر نہیں یہ اس لئے کہ ہر عالم کے ذہن میں دلائل ہمیشہ محفوظ نہیں رہتے۔ پھر ہر عالم حاضر جواب نہیں ہوتا کہ حریف کو حربہ و مذاں شکن جواب دے سکے۔ علم کے ساتھ قوتِ بحث و استدلال اور حاضر جوابی بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا جس کو اس نعمت سے نوازتا ہے درحقیقت وہی سب سے بڑا عالم ہے اس واسطے کی صحبت نہایت مفید ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ امام مرنی سے ایک شخص نے فقہ میں بحث کی۔ امام مرنی نے ایک مسئلے کے متعلق پوچھا "یہ تم کہاں سے اور کیسے کہتے ہو؟" اس شخص نے جواب دیا حضرت میں لمبی نہیں ہوں امام مرنی فوراً کہنے لگے "لمبی نہیں ہو، تو عجمی ہو"۔

۱۵ لمبی چنانچہ کیوں کیا کرتے دالا۔ عجمی اندھا۔

عباس بن عبد العزیز کا بیان ہے کہ میں ایک دن امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوا کہ علی بن المدینی سواری پر آپہنچے وہ ایک مسئلے پر بحث چھڑ گئی۔ بحث اتنی بڑھی اور آوازیں اس قدر اونچی ہو گئیں کہ میں ڈرا جھگڑا ہو جائے گا، لیکن جب علی رخصت ہونے لگے تو امام احمد نے بڑھ کر ان کی رکاب اپنے ہاتھ سے تھام لی اور بڑی عزت سے سوار کیا! بحث اس بارے میں تھی کہ امام احمد ان تمام صحابیوں کو جو بدر و حدیبیہ میں شریک تھے یا جنہیں کسی حدیث مرفوعہ میں حجت کی بشارت دی گئی ہے، آپس کی خو زبیری کے باوجود جنتی بتاتے تھے، لیکن علی بن المدینی اس کے خلاف تھے اور اس سلسلے کی کسی حدیث کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔

صحابہ و تابعین اور بعد کے علماء میں شرعی احکام کے متعلق بڑی بحثیں رہی ہیں جنہیں اس کتاب میں سمیٹنا ممکن نہیں، چنانچہ مکاتب غلام کے متعلق حضرت زید بن ثابت اور حضرت علی میں بحث ہوئی۔ حضرت زید نے کہا: "اگر مکاتب، زنا کا مرتکب ہو، تو کیا آپ اسے سنگسار کر دیں گے؟" حضرت علی نے انکار کیا، تو حضرت زید نے کہا: "تو پھر وہ غلام ہی ہے"

اسی طرح سلیمان بن یسار اور عکرمہ میں بحث ہوئی کہ اگر ایسی حاملہ کو شوہر نے طلاق دیدی ہے جس کے پیٹ میں جڑواں بچے ہیں۔ ایک پیدا ہو گیا ہے، دوسرا پیٹ ہی میں باقی ہے تو سلیمان کہتے تھے کہ شوہر رجوع کر سکتا ہے اور عکرمہ کہتے تھے، رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ عورت کے بچہ ہو چکا ہے۔ آخر سلیمان نے کہا: "کیا ایسی حالت میں عورت نیا نکاح کر سکتی ہو؟" عکرمہ نے کہا: "نہیں سلیمان فوراً اپکار اٹھے" دیکھو غلام (عکرمہ) حجت ہو گیا!"

اسی طرح میراث کے ایک مسئلے میں حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عباس میں مباحثہ ہوا۔ حضرت ابن عباس نے کہا: "زید کو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ پوتے کو تو میراث میں بیٹے کی جگہ دیتے ہیں اور دادا کو باپ کی جگہ نہیں دیتے۔ اگر وہ چاہیں تو مجھ سے اس مسئلے پر حجر اسود کے سامنے مباحثہ کر لیں!"

غرض اس قسم کے بے شمار مناظرے سلف صالحین سے مروی ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے ”
 فَلَمْ تَحْجُوتْ فِيمَا لَيْسَ بِكَرْبٍ لِّعَلْمٍ“ اس حدیث میں دلیل ہے کہ علم کے ساتھ احتجاج و استدلال
 مسابح ہے۔

عمر بن عبدالعزیز کا مقولہ ہے ”جو کوئی علم کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے“
 قاسم بن سلام کا قول ہے ”بہت سے فہم و فہم جاننے والے مجھ سے بحث کرتے ہیں، تو
 میں غالب آجاتا ہوں“ لیکن جب ایک فن کے ماہر سے سابقہ پڑتا ہے تو بھی کوشش کرتا ہے۔
 محمد بن عبداللہ بن حکم کا بیان ہے ”امام شافعی مناظرے کے وقت خونخوار شیر کی طرح ہڈیت
 ناک نظر آتے تھے“

۱۔ پہرہ ایسی بات میں بحث کیوں کرتے ہو، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔

باب

تقلید و اتباع

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حمید میں جا بجا تقلید کی مذمت فرمائی ہے: ارشاد ہوا ہے۔
اتخذوا احبارہم و رهبانہم انھوں نے خدا کو چھوڑ کر احبار و رهبان کو اپنا
اربا یا من دون اللہ رب بنالیا۔

حضرت حذیفہ اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ یہود و نصاریٰ اپنے احبار و رهبان کی پرستش کرنے لگے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احبار و رهبان نے جس چیز کو حلال کہہ دیا، انھوں نے حلال مان لیا اور جسے حرام بتا دیا، اسے حرام سمجھنے لگے۔

حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عیسائی تھا اور میرے گلے میں صلیب پڑی ہوئی تھی جنھوں نے دیکھ کر فرمایا "عدی، اس بت کو اپنے گلے سے اتار پھینک!" اس وقت آپ سورہ براءہ تلاوت کر رہے تھے جب یہ آیت آئی "اتخذوا احبارہم و رهبانہم اربا یا من دون اللہ" تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے ان لوگوں کو کبھی ارباب نہیں بنایا۔ فرمایا "مگر کیا یہ واقعہ نہیں کہ خدا نے جو چیز حرام کی ہے اسے یہ لوگ تمہارے لئے حلال کر دیتے ہیں اور تم حلال سمجھنے لگتے ہو اور خدا نے جو چیز حلال قرار دی ہے اسے یہ لوگ حرام کر دیتے ہیں اور تم حرام سمجھنے لگتے ہو؟" میں نے اقرار کیا کہ بے شک واقعہ یہی ہے، تو فرمایا "یہی فعل ان کی پرستش ہے"

ابو بختری نے آیت کی تفسیر میں کہا "اگر احبار و رهبان اپنے معتقدوں سے کہتے کہ خدا کو چھوڑ کر ہماری پوجا کرنے لگو، تو ہرگز نہ مانتے، لیکن انھوں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتایا اور معتقدوں نے ان لیا۔ اسی فعل کو خدا نے احبار و رهبان کی پرستش قرار دیا ہے۔"

سُورَانِ ہیں ہے:

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ فِي قُرْيَةٍ
مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا
وَحْدُنَا أَوْ بَأْسُنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا
عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ
أُولَٰئِكَ مُتَعَمَّيْهِمْ فَأُمِّدُوا
وَحْدَهُمْ
عَلَيْهِمْ أَوْ بِأَعْيُنِنَا

اور اے پیغمبر اسی طرح ہم نے تم سے پہلے
جب کبھی کوئی پیغمبر کسی آبادی میں بھیجا تو وہاں
کے آسودہ لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنی باپ
دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے
قدم بقدم چل رہے ہیں اس پر پیغمبر نے کہا کہ اگر میں
تہا اے باپ دادوں سے کہیں سیدھے کو لیکر آیا ہوں

اس آیت میں باپ دادا کی اندھی تقلید سے منع کیا گیا ہے مگر گمراہوں نے نہ مانا اور صاف
کہہ دیا:-

إِنَّا بِنَا أَرْسَلْنَا بِهِ كَافِرُونَ! جو کچھ بھی ہو ہم تمہارے پیغام کو ماننے والے نہیں
ایسے ہی لوگوں کے حق میں خدا فرماتا ہے:

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّالِّينَ
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ
اور فرمایا:

أَذْتَبَرُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ
اتَّبَعُوا أَوَّلًا وَالْعَذَابُ وَقَطَعَتْ
بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ
اتَّبَعُوا لَوْلَا لَنَا كَرَّةٌ فَمَتَّبِعُوا مِنْهُمْ
مَا تَبِعُوا وَمَا كَذَلِكَ يَرْسِيهِمُ اللَّهُ
أَعْمَالِهِمْ حُسْرًا عَلَيْهِمْ

اس وقت پیشوا اپنے پیروں کو دست بردار
ہو جائیں گے اور عذاب آنکھوں کو دیکھ لیں گے
اور ان کے آپس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے اور
پیروچلا اٹھیں گے کہ اے کاش ہم کو ایک دفعہ پھر دنیا
میں لوٹ جائے تو جیسے یہ پیشوا ہم کو بری الذمہ
ہو گئے ہیں اسی طرح ہم بھی ان کو بری الذمہ ہو جائیں
اسی طرح خدا ان کے اعمال ان کے آگے لایا گا کہ

اور اہل کفر کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے:-

مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي اُنْتَعَزَعَتْ عَلَيْهَا
عَاكِفُونَ قَالُوا وَحَدَّثَنَا اَبَاءُ نَاكَذَلِكَ
يَفْعَلُونَ۔

اور ان ناولوں کا بروز حساب یہ حسرت بھرا قول نقل کیا ہے:

رَبَّنَا اِنَّا اطَعْنَا سَادَتَنَا وَكَبَرَاءَنَا فَاَصْلَحْنَا
لَسْمَ يَدْرُدُّكَ اَرْهَمْنَهُ سِرْدَارُونَ اور بڑوں کا
السبيل۔

قرآن میں ایسی آیتیں بکثرت ہیں جن میں باب دادوں اور سرداروں کی اندھی تقلید کو مذموم قرار دیا گیا ہے۔ علمائے حق نے اپنی آیات سے ابطال تقلید پر احتجاج کیا ہے اور جن لوگوں کے حق میں وہ نازل ہوئی ہیں ان کے کفر کو مانع احتجاج نہیں سمجھا، کیونکہ تشبیہ کفر و ایمان کی بنا پر نہیں ہو سکتی۔ تقلید کی مذمت کی گئی ہے، چاہے کسی حالت میں ہو۔ بلاشبہ تقلید کے مراتب مختلف ہیں اور اسی اختلاف کے اعتبار سے اس فعل کے درجے بھی مختلف ہو گئے ہیں۔

پس جب تقلید باطل ہے تو اصول دین کی طرف رجوع کرنا واجب ہوا اور اصول دین ہر کتاب و سنت میں یا جو ان کے معنی میں دلیل جامع کے ساتھ ہو۔

عمر بن عوف مرزی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مجھے اپنے بعد اس امت پر تین چیزوں سے اندیشہ ہے۔ عالم کی ٹھوکر سے، حاکم کے ظلم سے، اور اُس گمراہ سے جس کی پیروی کر لیجا اور فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہو گے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ“

حضرت عمر کا مقولہ ہے ”تین چیزیں دین کو ڈھادینے والی ہیں: عالم کی ٹھوکر، قرآن کو لے کر منافق کی بحث اور گمراہ کرنے والا امام“

حضرت معاذ بن جبل اپنے حلقے میں روز فرمایا کرتے تھے ”خدا منصف عالم ہے۔ شک

کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ تمہارے پیچھے بڑے بڑے فتنے ہیں۔ مال کی بہتات ہوگی بشت قرآن عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ مومن، منافق، عورتیں، بچے، کالے گورے سب پڑھنے لگیں گے۔ پھر کہنے والا کہے گا، میں قرآن کو پڑھ گیا مگر جب تک نیا قرآن ایجاد نہ کروں میری پیروی نہیں کی جائیگی لہذا اے لوگو بدعتوں سے بچو، کیونکہ ہر بدعت، ضلالت ہے، حکمت رکھنے والے دانا کی گمراہی سے بچو شیطان کبھی دانا کی زبان سے بھی گمراہی کا کلمہ بولتا ہے اور بھی منافق کی زبان پر بھی حق کو جاری کر دیتا ہے۔ تم ہمیشہ حق کو مستبول کرو چاہے کسی کے پاس سے ہو۔ حق کا اپنا نور ہوتا ہے اور تم اسے پہچان سکتے ہو۔ لوگوں نے سوال کیا، دانا کی گمراہی کیا ہے؟ فرمایا، اس گمراہی کی شناخت یہ ہے کہ ایسی بات کہے جو تمہیں حیرت میں ڈال دے اور سنتے ہی تمہارے منہ سے نکل جائے، ارے یہ کیا؟ لہذا دانا کی گمراہی سے بچتے رہو، مگر یہ چیز تمہیں اس شخص سے بیزار نہ کر دے، کیونکہ اس کا حق کی طرف جلد ہی رجوع کر لینا ممکن ہے۔ علم اور ایمان، قیامت تک قائم رہیں جو ان کی جستجو کرے گا، پا جائے گا۔

عبید اللہ بن سلمہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت معاویہؓ نے ایک مجمع کو مخاطب کیے کہ فرمایا، اے عرب! تم تین چیزوں کے مقابلے میں کیا کرو گے دنیا جو تمہاری گردنیں کاٹ سکی، عالم کی بھڑک اور قرآن کو لے کر منافق کی بحث؟ سب خاموش رہے۔ کسی سے جواب نہ بن پڑا تو خود ہی جواب دیا، عالم اگر ہدایت پر استوار ہے، تو بھی اپنا دین اس کی تقلید کے حوالے نہ کرنا اگر فتنے میں پڑ جائے، تو بھی اس سے بیزار نہ ہونا، کیونکہ مومن کو فتنہ پیش آ سکتا ہے، مگر وہ اس سے نکل بھی آتا ہے اور قرآن، تو قرآن کا ویسا ہی مینار ہے، جیسے مینار روشنی کے لئے شاہراہ پر ہوتے ہیں اور سب کو صاف نظر آتے ہیں۔ تم قرآن میں سے جو کچھ جان لینا، اس کی بابت کسی سوال نہ کرنا اور جس میں شک لاحق ہو، اس کے عالم کے حوالے کر دینا۔ اب رہی دنیا، تو خدا نے جس کے دل میں آسودگی رکھ دی ہے، وہ کامیاب ہو گا اور جو اس نعمت سے محروم ہے، اسے دنیا ذرا فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔

ابو عمر کہتے ہیں، حکماء نے عالم کی ٹھوکر کو ٹوٹی ہوئی گشتی سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ جس طرح گشتی اپنے مسافروں کو لے ڈالتی ہے، اسی طرح عالم بہت سی مخلوق کو ساتھ لے کر گمراہ ہوتا ہے۔ پس جب یہ ثابت ہے اور واقعہ و مشاہدہ کہ عالم ٹھوکر کھاتا ہے اور غلطی کرتا ہے، تو پھر کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ عالم ایسے قول پر چلے یا فتویٰ دے، جس کی صحت و حقیقت سے پوری طرح انکسار ہو؟

حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، "عالم کی ٹھوکر پیروی کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے" سوال کیا گیا، یہ کیسے؟ فرمایا:

"عالم اپنی رائے سے آج ایک بات کہتا ہے اور کل زیادہ بڑے عالم سنت سے سن کر اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیتا ہے، مگر پیرو اس کے پہلے ہی قول پر چلتے رہتے ہیں۔"

کیل بن زیاد نخعی سے حضرت علی کی یہ گفتگو مشہور و معروف ہے، اے کیل! یہ دلِ ظریف کی مانند ہیں۔ ان میں زیادہ اچھا وہی ہے جو نیکی کیلئے زیادہ گہرا ہے۔ آدمی تین قسم کے ہیں:

عالم ربانی، نجات کی نیت رکھنے والا متعلم اور ربانی سب لوگ ہر آواز کے پیچھے دوڑنے والے بے وقوف، اُجڑا دواشن ہیں۔ نہ علم سے روشنی حاصل کر چکے ہیں نہ کسی مستحکم بنیاد پر استوار ہیں۔

پھر فرمایا، یہاں بڑا علم ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، "کاش مجھے حاملِ علم مل جائے۔" زمین و طباع لوگ ملتے تو ہیں، مگر غیر معتبر ہیں۔ دین کو دنیا کے لئے استعمال کرتے ہیں خدا کی محبت سے اس کی کتاب پر غالب آنا چاہتے ہیں۔ خدا کی نعمتوں کو لے کر اس کی نافرمانیوں میں پیش قدمی کرتے ہیں۔ اُس حاملِ حق کیلئے ہلاکت ہے، جو بصیرت نہیں رکھتا اور اپنی شبہ بھی اس کے

دل میں شک کو جگا دیتا ہے۔ نہیں جانتا، حق کہاں ہے؟ بولتا ہے، تو غلطی کرتا ہے، اور غلطی کرتا ہے، تو احساسِ غلطی سے خالی ہوتا ہے۔ ہر اس چیز پر فریفتہ رہتا ہے جس کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ ہر فتنے میں پڑنے والے کے لئے فتنہ ہے۔ ہر اس بھلائی یہ ہے کہ آدمی کو خدا کی طرف سے معرفتِ دین حاصل ہو جائے۔ انسان کیلئے یہ جہالت بس کہتی ہے کہ اپنا دین نہ جانتا ہو۔

حادثہ عورت سے روایت ہے کہ امیر المومنین علی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، مگر آپ نے جواب نہیں دیا اور جلدی سے اندر چلے گئے پھر جوتا پہنے، چادر اوڑھے مسکراتے ہوئے برآمد ہوئے عرض کیا گیا "آپ کی اس وقت کیا حالت ہوگئی تھی؟" حالانکہ جب بھی مسئلہ پوچھا جاتا تھا آپ تپائے ہوئے سکے کی طرح نظر آیا کرتے تھے؟" فرمایا مجھے بیت الخلا جانے کی ضرورت تھی، اس آدمی کی کوئی رائے نہیں جو گرائی محسوس کرتا ہو" پھر یہ شعر پڑھے:

اذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر
(جب مشکلات میرے سامنے آتی ہیں تو اپنی عقل سے ان کے حقائق کھول کر رکھ دیتا ہوں)
فان برقت في محيل لصوا بعمياء لا يجتليها البصر
(اور اگر منکر کی بدلی میں اس طرح چمکتی ہیں کہ آنکھ تمیز نہیں کر پاتی،)
مقنعة بغيوب الامو روضت عليها صحيم الفكر
(شکوہ کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے تو میری فکر صحیح انھیں بے نقاب کرتی ہے،)
لساننا كشف شقة الارحى او كالسقام اليما في الذكر
(میری زبان فصاحت سے دراز ہے اور مہینی تلوار کی طرح رواں ہے،)
وقلبنا اذا استنطقته الشو ن ابر عليها بواكا دسرا
(میرا قلب دلائل کی موسلا دھار بارش کر کے فنی مسائل پر غالب جاتا ہے،)
ولست بامعترف في الرجا ل يسائل هذا وذا ما الخبر
(میں بھوٹ نہیں ہوں جو اس سے اس کو پوچھتا پھرتا ہے، کیا خبر ہے؟)
ولكني مذبذب الاصغرين ا بين مع ما مضى ما عابر
(لیکن میں سداول اور میری زبان دونوں تیز ہیں اور کشف حقائق کرتے رہتی ہیں،)

حضرت امیر المومنین ہی کا ارشاد ہے "خبردار لوگوں کی تقلید نہ کرنا، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جنتیوں کے عمل کو تارہتا ہے، پھر حالت بدل جاتی ہے اور دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے"

اور مرنا ہے تو دفن فرما ہے اس طرح کبھی آدمی دوزخوں کے کام کرتا ہے پھر حالت بدل جاتی ہے اور جنتیوں کے کام کرنے لگتا ہے اور مرنا ہے تو جنتی فرما ہے انسان کو پیر دی کرنا ہی ہو تو زندوں کی نہیں مردوں کی کرو۔
حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے ”دیکھو کوئی کسی کی تقلید نہ کرے کہ وہ ایمان لائے خود بھی ایمان آئے اور وہ کفر کرے تو خود بھی کفر کرے لگ بھگ برائی میں نمونہ بنتا اور بنانا جائز نہیں۔“

ہم اپنی اس کتاب میں یہ حدیث روایت کر آئے ہیں کہ علماء چلے جائیں گے اور لوگ بے علم مرداروں کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بغیر علم کے جواب دینگے اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔
یہ تمام باتیں تقلید کا ابطال کرتی ہیں۔ کاش انہیں کوئی سمجھے اور خدا سے ہدایت کی توفیق پا جائے!

سفیان بن عیینہ کا بیان ہے کہ ایک دن ربیعہ مہنہ پر کپڑا ڈال کر رونے لگے پوچھا گیا ”آپ روتے کیوں ہیں؟“ فرمایا ”کھلی ہوئی ریا اور پھی ہوئی شہوت کی وجہ سے لوگ اپنے علماء کے سامنے ایسے ہیں جیسے بچے اپنی ماں کی گود میں کہ روکے جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں جسکرم دیا جاتا ہے تو تمہیں کرتے ہیں۔“

ایوب کا مقولہ ہے تم اپنے معلم کی غلطی جان نہیں سکتے، جب تک دوسرے عالم کی صحبت میں بھی نہ بیٹھو۔

عبداللہ بن معمر کا قول ہے ”ایک جانور جو ہانکا جاتا ہے اور ایک انسان جو تقلید کرتا ہے دو لوگوں کا برہنہ ہے۔“

ابو عمر کہتے ہیں لیکن یہ سب ان لوگوں کے لئے ہے جو عوام نہیں ہیں۔ عوام تو اپنے علماء کی تقلید پر مجبور ہیں۔ علماء کا اتفاق ہو چکا ہے کہ عوام پر اپنے علماء کی تقلید واجب ہے اور یہ کہ اس آیت کریمہ کے عوام ہی مقصود ہیں ”فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون“ ساتھ ہی تمام علماء اس

کا اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔

پر بھی متفق ہیں کہ عوام کیلئے فتویٰ دنیا جائز نہیں کیونکہ عوام اُن معانی و علوم سے بے خبر ہیں جو
سے حلال و حرام کے احکام معلوم ہوتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو کوئی میری طرف
ایسی بات منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی اسے چاہیے کہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنالے جس کس
نے اپنے بھائی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دیا وہ خیانت کا مجرم ہو گیا جس نے تحقیق کے بغیر فتویٰ دیا
فتوے کا گناہ اُس کے ذمے رہے گا"

فقہاء و اہل نظر کی ایک جماعت نے عقلی دلائل سے بھی مقلدوں کی تردید کی ہے۔
ابو عمر کہتے ہیں اس بارے میں سب سے بہتر تقریر جو میری نظر سے گزری ہے وہ امام مزی کی ہے
فرماتے ہیں "تقلید فتویٰ دینے والے سے ہمارا سوال ہے کہ تم نے کسی دلیل سے فتویٰ دیا
ہے یا بے دلیل ہی دے دیا ہے اگر دلیل سے دیا ہے تو تم نے تقلید نہیں کی کیونکہ دلیل سے
کام لینا اجتہاد ہے تقلید نہیں لیکن اگر بے دلیل فتویٰ دیا ہے تو بتاؤ کس حق سے تم نے اس کا
کاغذ بھایا نکاح کے رشتے جوڑے؟..... حالانکہ بغیر دلیل کے ایسا کہ نا خدا حرام قرار دے چکا
سنہ ۱۱۰ھ عند کمر من سلطان بھذا ۹۱

"اگر مقلد کہے مجھے یقین ہے کہ فتویٰ درست ہے اور میں نے ایک بڑے عالم کی تقلید
کی ہے۔ یہ عالم کوئی بات بے دلیل نہیں کہتا ضرور اس خاص سلسلے میں بھی اُس کے پاس کوئی
ہوگی اگرچہ مجھے نہیں ملی تو ہم کہیں گے اگر حسن ظن کی وجہ سے اس عالم کی تقلید جائز سمجھتے ہو
اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی تو اس عالم کے معلم کی تقلید بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہیے کیونکہ
حق میں بھی یہی حسن ظن ہے کہ ہر بات دلیل سے کہتا ہوگا۔ اگر کہے ہاں یہ ٹھیک ہے تو ضرور
ہو جائے گا کہ اپنے عالم کی تقلید چھوڑ کر اُس کے معلم کی تقلید شروع کر دے۔ پھر اُسے بھی چھوڑا

اور پرانے معلم کی تقلید اختیار کر لیا تاکہ یہ معاملہ یوں ہی آگے بڑھتے بڑھتے اصحاب رسول ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر وہ صحابہ کی تقلید سے انکار کرے تو اس کا حسن ظن بھی باطل ہو جائے گا اور ہم اس سے کہیں گے کہ یہ منافقین کیوں؟ تم کم درجے اور کم علم لوگوں کی تقلید تو جائز رکھتے ہو، مگر بلند درجے اور زیادہ علم والوں کی تقلید جائز نہیں رکھتے؟ اگر جواب دے کہ میرا عالم کو چھوڑا ہے، لیکن اکابر کا علم حاصل کر کے اس میں اپنے علم کا بھی اضافہ کر چکا ہے، اس لئے اپنے قول و فعل میں ان سے زیادہ بصیرت رکھتا ہے تو ہم کہیں گے اگر یہ ٹھیک ہو تو یہی بات تمہارے عالم کے شاگرد بلکہ خود تمہارے حق میں بھی صادق آتی ہے۔ تم نے بھی اپنے عالم کا علم حاصل کیا، اگلوں کے علم سے بھی دامن بھرا اور اس سب میں خود اپنے علم کا بھی اضافہ کیا لہذا تمہاری بصیرت ان سب سے زیادہ ہے اور تمہیں خود اپنی تقلید کرنا چاہیئے۔ اگر وہ شخص یہ بات تسلیم کر لے تو مطلب یہ ہوگا کہ بڑوں کے مقابلے میں چھوٹوں کی تقلید اولیٰ ہے اور ظاہر ہے وہ اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔

ابو عمر کہتے ہیں اہل علم و نظر نے علم کی تعریف یہ کی ہے کہ معلوم کو اس کی اصلی صورت میں جاننا پس جو شخص کسی چیز کو جان جاتا ہے تو وہ اس چیز کا عالم ہے۔ اسی بنا پر علماء کا فیصلہ ہے کہ مقلد عالم نہیں ہے کیونکہ وہ علم کے ساتھ کوئی حکم نہیں لگاتا بلکہ دوسروں کی کہی ہوئی باتیں بے دلیل کہنے لگتا ہے۔

ابو عبد اللہ بن خویر ممداد بصری مالکی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے "شریعت میں تقلید کے معنی یہ ہیں کہ ایسے قول کو مان لیا جائے جس کی صحت پر کوئی دلیل معلوم نہیں، حالانکہ شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ برخلاف اس کے اتباع یہ ہے کہ ایسے قول کو مانا جائے جس کی دلیل بھی معلوم کر لی گئی ہے۔ تم جب کسی کے قول کی بغیر دلیل پیروی کرتے ہو تو اس کے مقلد ہو اور تقلید دین الہی میں درست نہیں، لیکن جس قول کی دلیل کے ساتھ پیروی کرتے ہو تو اس کے متبع ہو اور اتباع دین الہی میں درست ہے۔"

محمد بن حارث کا بیان ہے کہ امام مالک اور عبد العزیز بن ابی سلمہ، محمد بن ابراہیم بن دینار وغیرہ علماء ابن ہرمز کے حلقے میں بیٹھا کرتے تھے۔ مالک اور عبد العزیز سوال کرتے تو ابن ہرمز جواب دیتے، لیکن ابن دینار اور ان کے ساتھیوں کے کسی سوال کا جواب نہ دیتے۔ ابن دینار کو یہ بات بری لگی اور ایک دن ابن ہرمز تنہائی میں کہنے لگے: "آپ میرے ساتھ وہ برتاؤ کر رہے ہیں جو ہرگز روا نہیں ابن ہرمز نے کہا: "برادر زادے وہ کیا برتاؤ ہے؟"

ابن دینار نے کہا: "آپ مالک اور عبد العزیز کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، مگر میری اور میری ساتھیوں کی ذرا پروا نہیں کرتے۔ ابن ہرمز نے کہا: "بھتیجے کیا تمہیں اس سے رنج پہونچا ہے؟" ابن دینار نے کہا: "بیک رنج کی بات ہی ہے۔ اس پر ابن ہرمز نے فرمایا: "سچی بات یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں۔ اندیشہ ہے عقل کی بھی وہی حالت نہ ہو گئی ہو جو جسم کی ہو رہی ہے۔ مالک اور عبد العزیز عالم و فقیہ ہیں۔ میرا جواب درست ہو گا، اے یس گے۔ غلط ہو گا، ترک کر دیں گے، لیکن تم لوگوں کا حال دوسرا ہے۔ تم جو کچھ مجھ سے سن لو گے، بے سوچے سمجھے گمراہی میں باندھ لو گے!" یہ واقعہ بیان کر کے محمد بن حارث کہا کرتے تھے: "واللہ یہ ہے دین کا ل اور عقل راجح! نہ کہ وہ لوگ جو پڑے ہذیان بکا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ان کی خرافات، قرآن کی طرح بے چون و چرا مان لی جائے!"

ابو عمر کہتے ہیں: "تقلید کے تاملوں سے کہنا چاہیے کہ سلف نے کسی کی تقلید کی نہیں، پھر تم ان کی مخالفت کر کے تقلید کو کیوں جائز رکھتے ہو؟ اگر کہیں ہم تفسیر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں تبحر نہیں رکھتے اس لئے بڑے عالم کی تقلید کرتے ہیں، تو جواب میں کہنا چاہیے: بلاشبہ کتاب اللہ کی کسی تفسیر یا سنت رسول کی کسی نقل پر علماء کا اجماع حق ہے اور اسے ضرور ماننا چاہیے، لیکن جن مسلوں میں تم تقلید کرتے ہو ان پر علماء کا اجماع نہیں، بلکہ اختلاف ہے، لہذا بتاؤ کس دلیل و محبت سے ایک عالم کی تقلید کرتے ہو اور دوسرے عالم کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ دونوں عالم ہم پلہ ہیں، بلکہ ممکن ہے جس عالم کو تم نے چھوڑ دیا ہے اس عالم سے زیادہ علم رکھتا ہو جس کی تقلید کر رہے ہو؟ اگر کہیں ہم نے اس عالم کی تقلید اس لئے اختیار کی ہے کہ اس کے برحق ہونے کا ہمیں یقین ہو چکا ہے، تو سوال کرنا چاہیے: "یقیناً ہمیں

کس طرح حاصل ہوا؟ کتاب اللہ سے؟ سنت رسول اللہ؟ اجماع امت سے؟ اگر کہیں ان میں سے
 سے یا کسی ایک کی دلیل سے یقین حاصل ہوا ہے تو بس ہمارا مقصد حاصل ہو گیا۔ تقلید سے انھوں نے
 خود ہی انکار کر دیا، کیونکہ دلیل کے ساتھ کسی کی پیروی، تقلید نہیں، اتباع ہے اور اتباع پر کسی کو
 اعتراض نہیں، لیکن اب ہم ان سے ان کی مزعومہ دلیل کا مطالبہ کریں گے۔ اگر دلیل پیش نہ کریں
 اور کہیں ہم نے اس عالم کی تقلید اس لئے کی ہے کہ ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے تو ہم کہیں گے یہی بات
 ہے تو اس ایک عالم کی تخصیص کیوں؟ ان تمام عالموں کی تقلید کر دو تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ انکی
 تعداد یقیناً بے شمار ہے اور اکثر مسائل میں ان کا اختلاف بھی ہے، لیکن اگر کہیں ہم نے اس
 عالم کی یہ سمجھ کر تقلید کی ہے کہ وہی سب سے بڑا عالم ہے تو ہم سوال کریں گے، کیا صحابہ سے بھی
 بڑا عالم ہے؟ ظاہر ہے وہ جواب اثبات میں نہیں دے سکتے اور اگر کہیں اچھا ہم کسی ایک صحابی کی
 تقلید شروع کئے دیتے ہیں تو ہم کہیں گے، باقی صحابہ کا کیا قصور ہے کہ انھیں چھوڑے دیتے ہو؟
 یہاں یہ نکتہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی قول کی صحت، قائل کی فضیلت و بزرگی پر موقوف نہیں
 ہوتی، بلکہ اس کا مدار سراسر دلیل پر ہے، جیسا کہ امام مالک نے فرمایا، "کسی شخص کی ہر بات محض اس
 وجہ سے قابل قبول نہیں کہ بڑا بزرگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فبشر عباد الذین
 یستمعون القول فیتبعون احسنہ"

اور اگر مقلد کہے، میرے لئے تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ میں کم علم، کوتاہ نظر آدمی ہوں
 تو ہم کہیں گے، ہاں بے شک تم معذور ہو، جب ضرورت پیش آئے کسی عالم دین سے شریعت
 کا حکم معلوم کر لیا کرو۔ تمہارے لئے تقلید، باجماع مسلمین جائز ہے، لیکن یہ بھی واضح رہے کہ
 تمہارے جیسے آدمی کا مسند اقتاد پر بیٹھنا بھی روا نہیں۔ ہرگز جائز نہیں کہ بلا علم و تحقیق، حلال
 و حرام کے فتوے دو، نکاح و طلاق کے فیصلے کرتے پھرو، کیونکہ باتفاق جملہ اہل علم، اصول کے

لے میرے ان بندوں کو بشارت دو جو توجہ سے کلام سنتے اور اس کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔

جاہل آدمی کے لئے فتویٰ دینا جائز نہیں، اگرچہ فروع کا کتنا ہی بڑا حافظ ہو۔ یہ اس لئے کہ اگر ایسا شخص فتویٰ دے سکتا ہے تو عوام بھی فتویٰ دے سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کسی کے نزدیک بھی جائز و مباح نہیں۔

قرآن مجید میں ہے "وَلَا تَقِفْ مَالِيسَ لَكَ بِمَا عَلَّمَ" اور فرمایا "اتقون علی اللہ ما لا تعلمون" تمام علماء متفق ہیں کہ جب کسی معاملے میں وضاحت و یقین نہ ہو تو وہ علم نہیں، گمان ہے ظن ہے اور ظن کے متعلق آسمانی فیصلہ ہے "ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے "ظن سے بچو، کیونکہ ظن سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے" اور فرمایا اسلام غریب ہو کر شروع ہوا ہے اور جیسے غریب شروع ہوا ہے ویسے ہی غریب لوٹ آئے گا، پس غریب کے لئے بشارت ہے "عرض کیا گیا غریب کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو میری سنت زندہ کرتے اور بندوں کو سکھاتے ہیں"

اس بحث کو طول دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمام ائمہ اسلام تقلید کو غلط و باطل قرار دے چکے ہیں۔

۱۵ اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا نہیں علم نہیں۔

۱۶ کیا تم خدا کی جناب میں ایسی بات کہتے ہو جس کا کوئی علم نہیں رکھتے؟

باب

تفقہ کے بغیر حدیث

حضرت قرظہ بن کعب سے مروی ہے کہ ہم عراق کو چلے، تو امیر المؤمنین عمر فاروق ہمارے ساتھ مقام صرار تک تشریف لائے یہاں وضو کیا اور فرمایا "جانتے بھی ہو میں کیوں یہاں تک تمہارے ساتھ آیا ہوں؟" ہم نے کہا "جی ہاں" اس لئے کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ نے ہماری مشایعت اور عزت انسرائی کے لئے یہ زحمت گوارا کی ہے" فرمانے لگے اس کے علاوہ بھی ایک سبب ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں میں جا رہے ہو جن کی مجلسوں میں تلاوت قرآن سے ویسی ہی گونج پیدا ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی پہنچنا ہٹ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم حدیثیں سنا سنا کر انھیں قرآن سے روک دو تلاوت زیادہ کرنا اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کم کرنا۔ اچھا خدا حافظ۔ سدھار میں تمہارا شریک حال ہوں" چنانچہ حضرت قرظہ جب عراق پہنچے اور لوگوں نے روایت حدیث کے لئے اصرار کیا، تو صاف کہہ دیا "امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہمیں اس سے منع کر چکے ہیں" ابو بطفیل کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امیر المؤمنین علی کو منبر پر فرماتے سنا، لوگو! کیا تم چاہتے ہو کہ خدا و رسول کی تکذیب کی جائے؟ ایسی باتیں نہ بیان کیا کرو جن سے لوگ مانوس نہیں" حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں نے دو قطر بھرے تھے۔ ایک انڈیل چکا ہوں۔ دوسرا باقی ہے اسے بھی انڈیلیں گا تو تم میری گھر دن اڑا دو گے" انھی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا "میں نے تمہیں وہ حدیثیں سنائی ہیں کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں سنا تا، تو درے سے میری اچھی طرح خبر لیتے!"

ابو عمر کہتے ہیں بعض جاہل بدعتیوں اور سنت نبوی کے دشمنوں نے مذکورہ بالا روایات

کو لے کر اس علم (حدیث) کے خلاف بہت زہر اگلا ہے، حالانکہ یہ ایسا علم ہے جس کے بغیر کتاب اللہ کا فہم و تدبر ممکن ہی نہیں۔ پھر ان روایات سے استدلال صحیح نہیں۔ اہل علم نے حضرت عمر کے مذکورہ بالا قول کی چند توجہیں کی ہیں:

ابو عبیدہ کہتے ہیں، حضرت عمر نے ایسے لوگوں کے سامنے روایت حدیث کی ممانعت کی تھی جو سترآن کا کافی علم نہیں رکھتے تھے اور اندیشہ تھا کہ حدیثوں میں الجھ کر قرآن سے غافل ہو جائیں گے۔ اس قرآن سے جو تمام علوم کی اصل و بنیاد ہے دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہمیں کچھ اور باتیں بھی سنائیے۔ اس پر آیت نازل ہوئی ”اللہما انزل احسن الحديث کتاباً یا منشأ بہا مثالی تقشع منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذلک ہدی اللہ یمہدی بہ من یشاء ومن یضلل فما لہ من ہاد“ اسی طرح ایک اور دفعہ اوکھ کر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ قرآن کے علاوہ کچھ قصے بھی سنائیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ”الترتک آیات الکتاب المبین انما انزلنا قرآننا عربیاً لعلکم تعقلون“ محض نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین“ یعنی اگر تمہیں اچھی اچھی باتیں سننے کا شوق ہے تو وہ بھی قرآن میں موجود ہیں اور قصے سننے کی خواہش ہے تو بہترین قصے بھی قرآن میں موجود ہیں۔

بعضوں نے یہ توجہیہ کی ہے کہ حضرت عمر نے اسی حدیثیں روایت کرنے سے روکا تھا جن سے کوئی حکم، کوئی سنت مستنبط نہیں ہوتی اور بعضوں نے روایت قرظہ ہی کو مجروح و مردود قرار دیا ہے، کیونکہ اس روایت کے خلاف خود حضرت عمر کے بکثرت اقوال موجود ہیں، چنانچہ

لے خدا نے بہترین کلام آمارا، ایسی کتاب جس کی باتیں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہیں۔ اس کتاب کی تلاوت سے ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر ذکر الہی کی طرف راغب ہوتے ہیں یہ سترآن ہدایت الہی ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اور جسے خدا نے گم کردہ راہ کھو دیا ہے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں لے آریہ دا کتاب کی آیتیں ہیں ہم نے اس کو قرآن آمارا، تاکہ تم سمجھو اے پیغمبر، وحی کے ذریعہ تمہیں ایک بہترین قصہ سناتے ہیں اگرچہ تم پہلے اس سے بے خبر تھے

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک جمعہ کو خطبے میں فرمایا ”مجھے ایک بات کہنا ہے جو اچھی طرح سنیے، سمجھئے اور یاد بھی کر لے“ وہ تو دوسروں کو سنائے، مگر جسے خیال ہو کہ سمجھ نہیں پایا ہے تو نہیں جائز نہیں رکھتا کہ غلط بات کہہ کر مجھ پر تہمت تراشے“ پھر معاملہ رجم پر گفتگو کی۔ اس روایت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کثرت حدیث سے اس لئے منع کرتے تھے کہ مبادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب ہو جائیں، کیونکہ زیادہ روایت کرنے والا کم روایت کرنے والے کی بہ نسبت غلطی کا زیادہ شکار ہو سکتا ہے ورنہ اگر وہ سرے سے حدیث کی روایت ہی کے خلاف ہوتے تو نہ زیادہ کی اجازت دیتے نہ کم کی۔ پھر حضرت عمرؓ سے مدنی راویوں نے جو کچھ روایت کیا ہے، روایت قرظہ سے بالکل مختلف ہے اور یہ واقعہ بھی قابل لحاظ ہے کہ قرظہ کے راوی صرف اکیلے شعبی ہیں، اور اس خاص معاملے میں حجت نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی روایت کتاب وسنت کے صریح خلاف ہے۔ ”ستران میں ہے“ ”لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ“ اور معلوم ہے کہ تائیدی و اتباع کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ پس کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے امر خداوندی کے خلاف حکم دیا ہو گا؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”خدا اس شخص کو سرخ رو کرے جس نے میری حدیث سنی، اچھی طرح سمجھی، اور دوسروں کو پہنچا دی“

دیکھو اس ارشاد میں روایت و تبلیغ حدیث کی کیسی تاکید ہے، کیسی ترغیب ہے یہ مسئلہ بالکل صاف ہے۔ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص باسانی غور کر سکتا ہے کہ روایت حدیث، خیر ہوگی یا شر ہوگی۔ خیر ہے اور ظاہر ہے خیر ہی ہے، تو اس کی عینی کثرت ہو، مستحسن و افضل ہے، لیکن اگر شر ہے تو کیسے خیال کیا جاسکتا ہے کہ حضرت فاروقؓ نے تھوڑے شر کو جاری رکھنے کا حکم دیا ہو؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے اگر واقعی حکم دیا ہے، تو صرف اس

اندیشے کے پیش نظر دیا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ بولنے لگیں یا پھر یہ خوف ہوگا کہ کتاب اللہ میں تدبر و تفکر سے غافل نہ ہو جائیں، کیونکہ بکثرت روایت کرنے والے عام طور پر منکر و تدبر سے خالی ہوتے ہیں۔

ابو عمر کہتے ہیں، فقہاء و علماء اسلام نے بغیر تفقہ و تدبر اکثر حدیث کی مذمت کی ہے جو شخص ثقہ اور غیر ثقہ سب سے بلا تمیز روایت کرتا ہے، بہت ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب و افتراء کو بھی قبول کر لے اور روایت کرنا شروع کر دے۔

حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کثرت حدیث سے پرہیز کرو۔ خبردار میری نسبت جو کہو حق ہی کہو،

ابن شبرمہ کا قول ہے "روایت میں کمی کرو گے تو ثقہ حاصل ہوگا"

سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ نے کہا "حدیث میں بھلائی ہوتی، تو اتنی بہت نہ ہو جاتی کیونکہ بھلائی کم ہی ہوا کرتی ہے"

ابو عمر کہتے ہیں، ان بزرگوں کا یہ قول جن بھلاہٹ کی وجہ سے ہے۔ حدیث کے طالب علموں کی یلغار سے بگڑ کر کہہ گئے ہیں، ورنہ اہل علم اسے تسلیم نہیں کرتے، مگر ایک شاعر اس مضمون کو لے اڑا کہتا ہے:

لقد جفت الاقلام بالخلق کلهم فنہم شقی خائب وسعید

رقلم تقدیر انسانوں کے حق میں چل چکا ہے کچھ بد بخت بن گئے ہیں اور کچھ خوش نصیب،

نتم اللیالی بالنفوس سرریعة ویبدئی ربی خلقہ وبعید

زمانہ انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارتا چلا جاتا ہے خدا مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے،

اری الخیر فی الدنیا یقل کثیرہ وینقص نقصاً والحدیث یزید

میں دیکھتا ہوں کہ بھلائی دنیا میں کم ہوتی ہے، مگر حدیث زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے،

فلو کان خیر اقل کا الخیر کلہ واحسب ان الخیر منہ بعید

اگر حدیث بھی بھلائی ہوتی، تو دوسری بھلائیوں کی طرح کم ہوتی، مگر حدیث زیادہ ہی ہوتی چلی جاتی ہے)

ولا بن معین فی الرجال مقالۃ سیسئل عنها والملیک شہید

(ابن معین نے لوگوں کی جو بدگوئیاں کی ہیں، خدا ضرور ان سے جواب طلب کرے گا،

خاکِ یکتا قولہ فہی غیبۃ وان یکتا زوراً فالتقصا صلید

(بدگوئی اگر حق ہے، تو غیبیت ہے اور اگر زور ہے، تو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا،

وکل شیاطین العباد ضعیفۃ وشیطان اصحاب الحدیث ید

(سب لوگوں کے شیطان کمزور ہوتے ہیں، مگر اصحاب حدیث کا شیطان بڑا زبردست

مطر الاوراق کا قول ہے "علماء و تارود کی طرح ہیں مانڈ پڑ جائیں تو لوگ اندھیرے میں ٹماٹ

ٹوٹیاں مارنے لگیں گے" انہی مطر الاوراق سے ایک حدیث دریافت کی گئی۔ انہوں نے روایت

کردی۔ سائل نے شرح چاہی تو کہنے لگے مجھے معلوم نہیں بھائی ہیں تو حدیث کا محض سٹو ہوں!

اس پر اُس شخص نے کہا "سبحان اللہ کیا کہنا اس ٹٹو کا، جس پر کھٹا بیٹھا سب کچھ لدا ہوا ہے!"

ابو عمر کہتے ہیں ہمارے زمانہ میں اکثر لوگ علم حدیث حاصل تو کرتے ہیں مگر تفقہ و تدبر سے

کام نہیں رکھتے۔ علماء کے نزدیک یہ طریقہ مکروہ مذموم ہے۔

ابو سلیمان دارانی کا بیان ہے کہ مکہ میں ہم طلب حدیث سفیان ثوری سے ملنے گئے وہ

گھر کے ایک گوشے میں کھال پر بیٹھے تھے ہمیں دیکھتے ہی کہہ اٹھے "تمہیں دیکھنے سے نہ دیکھنا

ہی بہتر ہے!"

ابو بکر بن عیاش سے درخواست کی گئی حدیث سنائیے کہنے لگے "حدیث کو رہنے بھی"

ہم بوڑھے ہوئے اور حدیث بھول گئے موت اور قبر کا ذکر کرو!"

ابن ابی الجحاری کا بیان ہے کہ شامہ میں ہم طالبان حدیث، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ

سے ملنے گئے، مگر اندر جانے کی اجازت نہ ملی ہم دروازے پر بٹھ گئے اور سوچنے لگے کس ترکیب سے

ملاقات کی جائے۔ آخر طے پایا کہ تلاوت قرآن شروع کرو۔ شیخ ضرور کل آئیں گے اور ہوا

یہی تلاوت سنتے ہی فضیل نے کھڑکی سے منہ نکالا۔ ہم چلا اٹھے "اسلام علیک در رحمۃ اللہ" انہوں نے بڑی مست آواز میں جواب دیا "وعلیکم السلام" ہم نے کہا "ابو علی آپ کا مزاج کیسا ہے؟ خیریت تو ہے؟" فرمایا "خدا کی طرف سے تو خیریت ہے، مگر تمہاری طرف سے اذیت ہی اذیت ہے، تمہارا شیغل حدیث اسلام میں ایک بدعت ہے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون! ہم تو اس طرح طلب علم نہیں کرتے تھے ہم مشایخ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اپنے آپ کو ان کے حلقے میں بیٹھنے کے لائق بھی نہ سمجھتے۔ سمٹ سمٹا کر کونوں میں دبک جائے اور چپ چپا کر حدیث سن لیتے، مگر تم لوگ تو تم زور اور گھمنڈ سے علم پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ کتاب اللہ کو گنوا چکے ہو، حالانکہ کتاب اللہ میں شیغل رہتے تو وہ سب مل جاتا جس کی تلاش میں ہو" ہم نے عرض کیا حضرت ہم کتاب اللہ کی تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں فرمایا کیا کہتے ہو؟ قرآن کی تعلیم تمہاری عمروں کو بھی کافی ہے اور تمہاری اولاد کی عمروں کو بھی" ہم نے کہا یہ کیونکر؟ فرمایا "قرآن کا علم حاصل نہیں ہوتا، جب تک اس کے اعراب، محکمات و تشابہات، ناسخ و منسوخ سے واقفیت نہ ہو۔ جب تم یہ سب جان جاؤ گے تو فضیل اور ابن عباس کے پاس دوڑنے کی ضرورت باقی نہ رہے گی!"

ضحاک بن مزاحم کہا کرتے تھے "ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب قرآن کھوٹیوں پر لٹکا دئے جائیں گے کڑیاں اُن پر جانے لگیں گی۔ لوگ ان سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں گے اور روایتوں پر چل پڑیں گے"

ایک دن فضیل بن عیاض کو طلاب حدیث نے گھیر لیا اور حدیث سنانے پر سخت مصر ہوئے۔ فضیل نے تنگ ہو کر فرمایا "تم مجھے ایسی بات پر کیوں مجبور کرتے ہو جسے جانتے ہونا پسند کرتا ہوں۔ اگر میں تمہارا غلام ہوتا اور تم سے بیزار رہتا تو بھی یہی مناسب ہوتا کہ بیچ کر مجھے چھوڑ دیتے۔ اگر معلوم ہو کہ اپنی یہ چادر پھینک کر تمہیں دے دوں۔ اور تم چلے جاؤ گے تو میں اس کے لئے بھی تیار ہوں!"

سعد ذات پیٹے اور کہتے "خدا یا جویرا دشمن ہے اسے محدث بنا دے! کاش یہ علم (حدیث) شیعہ میں بند ہوتا اور شیعہ میرے سر پر لدا ہوتا، پھر لڑھک کر چور چور ہو جاتا، اور میں طالبان حدیث

سے ہمیشہ کے لئے چٹکارا پاتا۔

سفیان بن عیینہ نے اصحاب حدیث کو گھور کر دیکھا اور کہنے لگے "تم آنکھوں کی ٹسک ہو۔"

عمر بن خطاب دیکھ لیتے تو ہماری تمہاری دونوں کی پیٹھ اڑھڑکے رکھ دیتے۔

شعبہ کہا کرتے تھے "یہ حدیث تمہیں ذکر الہی اور نماز سے باز رکھتی ہے۔ کیا تم اس سے باز

نہیں آؤ گے؟" یہ سن کر بعض اہل علم نے کہا "حدیث نہ ہوتی تو خود شعبہ کیا ہوتے؟"

ابو عمر کہتے ہیں "کثرت حدیث کی علامت اسی خیال سے قدرت کی ہے کہ آدمی غور و فکر

فہم و تدبر سے ہٹ کر روایت ہی کا نہ ہو رہے۔"

امام ابو یوسف کا بیان ہے کہ اعمش نے تنہائی میں مجھ سے ایک مسئلہ دریافت کیا میں

نے بتا دیا خوش ہو کر کہنے لگے "یعقوب یہ نہیں کیونکر معلوم ہوا؟" میں نے جواب دیا "فلاں حدیث

سے جو خود آپ نے مجھ سے روایت کی تھی! کہنے لگے "یعقوب! سچ کہتا ہوں" یہ حدیث مجھے اس

وقت سے یاد ہے جب تمہارے والدین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن آج ہی اس کا مطب

معلوم ہوا۔"

عبد اللہ بن عمر کا بیان ہے کہ میں اعمش کی مجلس میں موجود تھا کہ ایک شخص نے امیر مسئلہ

پر چھا۔ اعمش بتانے کے ہکا بکا اور ہر ادھر دیکھنے لگے مجلس میں امام ابو حنیفہ بھی تشریف رکھتے تھے

آخر اعمش نے ان سے کہا "آپ مسئلہ بتائیں۔ امام صاحب نے سائل کی شفی کر دی۔ اعمش کو

تعجب ہوا کہنے لگے "یہ مسئلہ آپ نے کس حدیث سے مستنبط کیا؟" امام صاحب نے فرمایا

"آپ ہی کی روایت کی ہوئی فلاں حدیث سے اس پر اعمش نے کہا "در اصل آپ لوگ طیب ہیں

اور ہم محض عطار ہیں!"

امام ابو یوسف کا قول ہے "جو کوئی غرائب حدیث کے پیچھے رہتا ہے جھوٹ سے آلودہ

ہو جاتا ہے جو کوئی علم کلام کی راہ سے دین لیتا ہے، زندق ہو جاتا ہے اور جو کوئی کیمیا سوداگر

بننے کے خبط میں مبتلا ہوتا ہے، مفلس و قلاش ہو جاتا ہے۔"

باب

دین میں رائے ظن

عروہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص حج کرنے آئے ہیں حاضر خدمت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی "خدا لوگوں کو علم دے چکنے کے بعد چھینتا نہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ علماء اپنے علم کے ساتھ اکٹھے جاتے ہیں اور جاہل باقی رہ جاتے ہیں لوگ انہی جاہلوں سے فتویٰ پوچھتے ہیں اور وہ اپنی رائے سے جواب دیتے ہیں۔ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں" عروہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ کو سنائی۔ اس کے بعد پھر ایک حج میں حضرت عبداللہ شریف لائے تو حضرت ام المومنین نے حکم دیا کہ عبداللہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے یہی حدیث پھر اچھی طرح سن آؤ عروہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے بعینہ یہی الفاظ دہرا دیے۔ اس پر ام المومنین نے تعجب سے فرمایا یا عبداللہ کو حدیث خوب یاد ہے

حضرت عوف بن مالک اشجعی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میری امت کے کچھ اوپر ستر فرقتے ہو جائیں گے۔ وہ فرقہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو دین الہی کو اپنی رائے پر قیاس کرے گا اور رائے سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتایا کرے گا" یحییٰ بن معین اور امام احمد نے فرمایا کہ عوف بن مالک کی یہ حدیث جسے عیسیٰ بن یونس نے روایت کیا ہے بے اصل ہے۔

ابو عمر کہتے ہیں اس حدیث میں "قیاس" سے مقصود وہ قیاس ہے جو بے بنیاد اور محض ذاتی رائے ہے، کیونکہ معلوم ہے حلال و حرام وہی ہے جسے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ نے حلال و حرام ٹھہرایا ہے۔ جو شخص دین کی ان دونوں اصولوں سے جاہل ہے اور اپنی ذاتی رائے

سے حلال و حرام کا فیصلہ کرتا ہے وہی اس حدیث کا مورد ہے خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کیلئے
گمراہی کا سبب ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت کچھ زمانے
باب اللہ پر اور کچھ زمانے سنت رسول اللہ پر چلے گی۔ پھر رائے پر عمل شروع ہوگا اور اسی وقت
سے گمراہی میں پڑ جائے گی۔

ابن شہاب سے روایت ہے کہ ابیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے منبر پر خطبہ دیتے
ہوئے اعلان کیا "لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے درست ہوتی تھی، کیونکہ آسمانی وحی
سے ہوتی تھی اور ہم؟ تو ہماری رائے بس گمان اور آؤرد ہے۔"

محمد بن ابراہیم بخاری سے مروی ہے کہ حضرت فاروق نے فرمایا "اصحاب رائے" سنت
کے دشمن ہیں، فہم و حفظ حدیث سے عاجز رہے تو رائے ایجاد کر لی۔

ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا "اصحاب رائے" حدیث کے اس لئے دشمن ہو گئے
میں کہ حفظ و فہم کی قدرت نہیں رکھتے مسئلہ بوجھتا جا رہے تو اعتراف جہل سے شرماتے ہیں
اور سنت کے مقابلے میں اپنی رائے سے فتویٰ دے دیتے ہیں تم ان لوگوں سے ہشیار رہو۔
سخنوں اور ابو بکر بن داؤد اہل رائے کو اہل بدعت بتاتے تھے۔ ابو بکر کہ شعر ہے:-

ودع عنك ادراع الرجال وقولهم فقول رسول الله انك لا تشرح

رہا شما کے اقوال و آراء کو چھوڑ دو اس لئے کہ رسول اللہ کا قول نہایت پاک ہے اور بالکل صاف

حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے "مہار! تیر چھلا زمانہ" اگلے زمانہ سے بدتر ہوگا۔
یہ نہیں کہتا کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے برا ہوگا بلکہ یہ کہتا ہوں کہ تمہارے عالم اٹھ جائیگا
ان کے جانشین تمہیں نہ ملیں گے اور ایسے لوگ آجائیں گے جو دین کو اپنی رائے پر قیاس کریں گے
اس طرح قصر اسلام میں شگاف پڑتے رہیں گے اور وہ گرتا چلا جائے گا۔

ابو ثعلبہ حشنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا نے کچھ

فرعن مقرر کئے ہیں انہیں ضائع نہ کرو۔ کچھ باتوں سے منع کر دیا ہے، ان کے ترکب نہ ہو کچھ حدیں بڑھادی ہیں ان سے آگے نہ بڑھو۔ کچھ باتوں سے نہیں معاف رکھا ہے۔ نادانستہ نہیں بلکہ تم پر رحم کھا کے۔ ان کی کرید نہ کرو۔“

حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے ”دو ہی چیزیں اصل ہیں: کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اپنی رائے سے کچھ کہتا ہے تو میں نہیں جانتا، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے یا بدیوں میں۔“

حضرت عمر نے فرمایا ”راہ وہی ہے جو خدا نے اور رسول نے مقرر کر دی ہے۔ اپنے خیالات کو ابست کے لئے سنت نہ بناؤ۔“

ہشام کہتے ہیں میرے والد عروہ بن الزبیر فرمایا کرتے تھے: ”بنی اسرائیل راہ راست پرست رہے یہاں تک کہ غیر قومیں ان میں داخل ہو گئیں۔ انہوں نے آکر اپنی رائے چلانا شروع کی اور بنی اسرائیل کو گمراہی میں گھسیٹ لے گئے۔“

شعبی کا قول ہے ”خبردار دین میں قیاس و رائے کو دخل نہ دینا۔ قسم خدا کی ایسا کرو گے تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دو گے۔ اپنے دین میں اُسی طریقے پر رہو جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔“

ابنی شعبی کا مقلد ہے ”آثار و احادیث کو چھوڑ کر قیاس و رائے پر چل پڑو گے تو ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔“

ابن سیرین کہتے ہیں ”اگرچہ بزرگ آدمی کو اس وقت تک ہدایت پر سمجھتے تھے جب تک آثار و احادیث کا پابند رہتا تھا۔“

شرح قاضی کا قول ہے ”سنت تمہاری رائے و قیاس سے پہلے ہی احکام کا احاطہ کر چکا ہے لہذا سنت کی پیروی کرو اور بدعت ایجاد نہ کرو۔ جب تک سنت پر استوار رہو گے گمراہی نہ ہو گے۔“

حسن بصری فرمایا کرتے تھے "اگلی قومیں اسی وقت ہلاک ہوئیں جب راہ راست سے ہٹ کر
دوسری راہوں پر پڑ گئیں۔"

آثار انبیاء چھوڑ بیٹھیں۔ دین الہی میں اپنی رائے چلانے لگیں۔ خود بھی گمراہ ہوئیں اور دوسروں
بھی گمراہ کر گئیں۔"

عروہ بن مالزیر آواز سے فرمایا کرتے تھے "لوگو! سنت! سنت! یاد رکھو سنت ہی دین
قوام ہے۔"

علم کلام کے بارے میں امام احمد نے کہا "اس چیز کی مزاحمت رکھنے والوں کے دل میں
موٹ ضرور ہوتی ہے۔"

ابو عمر کہتے ہیں "اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آثار و احادیث میں جس رائے کی
مذمت کی گئی ہے، اس سے مقصود کون رائے ہے؟ جمہور اہل علم کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم صحابہ ائمہ تابعین نے جس رائے کی مذمت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ دینی احکام میں اپنے
خیال سے استحسان پیدا کرنا، محض گمان و ظن سے گفتگو کرنا، پیچیدہ مسئلے اور مغالطے جمع کرنا
مذہب کو اصول کی طرف لوٹانے کے بجائے ان میں تضاد و مبینہ پیدا کر کے قیاس سے کام لینا،
مسائل فرض کر کے استنباط کرنا، اور ظن و تخمین کی بنا پر بحث و حجت کرنا۔"

علماء کا قول ہے کہ ان امور میں انہماک و استغراق، سنت کو معطل کر دیتا ہے جہل کو رواج
دیتا ہے۔ کتاب اللہ سے اعراض کا سبب بنتا ہے۔ علماء نے اس قول کی تائید میں بہت سے دلائل
میں کئے ہیں مثلاً:-

حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے "فرضی مسائل نہ پوچھا کرو کیونکہ میں نے عمر بن الخطاب کو ان
لوگوں پر لعنت کرتے سنا ہے جو فرضی مسائل پوچھتے ہیں۔"

حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچیدہ مسائل
پوچھنے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت سہل بن سعد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرتِ سوال کو ناپسند کرتے اور اس کی مذمت فرماتے تھے "اور یہ کہ آپ نے فرمایا "خدا نے تمہارے لئے قیل و قال اور کثرتِ سوال کو ناپسند کیا ہے"

حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جو کسی ایسی چیز کا سوال کرتا ہے جو مسلمانوں پر حرام نہیں، مگر اس کے سوال وجہ سے حرام ہو جاتی ہے"

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "مجھے اُس وقت تک رہنے دو جب تک میں تمہیں رہنے دوں کیونکہ اگر اگلی امتوں کو ان کے کثرتِ سوال اور ان سے اختلاف ہی نے ہلاک کر ڈالا جس بات سے منع کر دوں باز رہو۔ جو حکم دوں حتی الامکان حضرت عمر نے مہاجرین سے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا "میں ہر شخص کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی بات نہ پوچھے جو پیش نہیں آئی۔ خدا وہ سب بتا چکا ہے جو پیش آنے والا ہے"

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں "میں نے اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر آدمی نہیں دیکھا انھوں نے ساری عمر میں حضور سے صرف تیرہ سوال کیے یہ سب سوال قرآن میں مذکور ہیں۔ وہی سوال کرتے تھے جن میں بھلائی ہوتی تھی"

حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "آزمائش کے نزول سے پہلے آزمائش کی جلدی نہ کرو۔ اس طرح کشادگی میں رہو گے ورنہ تمہاری رائے اور ہر آدمی کی رائے ہو جائیگی"

سردق کہتے ہیں میں نے حضرت ابی بن کعب سے ایک مسئلہ پوچھا۔ فرمانے لگے یہ پیش آچکا ہے؟ میں نے انکار کیا تو فرمایا "جب تک پیش نہ آئے، ہمیں معاف رکھو" حضرت زید بن ثابت اپنی رائے سے کبھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ سوال کیا جاتا تو پوچھتے و پیش آچکا ہے؟ ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا "حضرت پیش تو نہیں آیا ہے۔ لیکن پیش آسکتا"

ہم احتیاطاً دریافت کر رہے ہیں" فرمایا "اسے اس وقت تک رہنے دو جب تک پیش آئے۔ پیش آئے گا تو مجھ سے جواب سن جانا!"

ابن ہریرہ کہتے تھے "اہل مدینہ کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے کہ کتاب و سنت کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ کوئی نئی بات پیش آ جاتی تو حکام اس پر غور کیا کرتے تھے"

امام مالک فرماتے ہیں "مدینے کے علماء وہی فتوے دیتے تھے جو بزرگوں سے سن چکے تھے اور جن کا صحیح علم رکھتے تھے۔ یہ آج کل کی قیل و قال اور سئلے مسائل نہ تھے"

حضرت عمرؓ نے ایک دن عقبہ بن عمروؓ سے کہا "یہ میں کیا سنتا ہوں کہ تو لوگوں کو فتوے دیتا پھرتا ہے؟ حالانکہ تجھے حاکم مقرر نہیں کیا گیا کہ لوگوں کا ذمہ دار ہو"

اور حضرت عمرؓ ہی کا ارشاد ہے "مشکل مسئلوں سے دور رہو۔ یہ مسئلے جب پیش آئیں گے تو خدا ان کا حکم بتانے والے لوگ بھی پیدا کر دے گا"

عبداللہ بن مبارکؓ نے قتادہؓ سے کہا "جانے تبھی ہو کیسا کردہ علم تم نے ملند کر رکھا ہے؟ تم خدا اور بندگان خدا کے درمیان کھڑے ہو گئے ہو اور کہتے ہو یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے!"

یحییٰ بن سعید کا بیان ہے کہ ایک شخص سعید بن المسیبؓ کے پاس آیا اور مسئلہ پوچھا۔ سعید نے جواب لکھا دیا۔ پھر اس شخص نے کسی معاملے میں ان کی ذاتی رائے پوچھی۔ انھوں نے بیان کر دی اُس نے یہ بھی لکھ لیا۔ اس پر مجلس سے اُتر ملند ہوئی "ابو محمد! کیا اب آپ کی رائے بگڑ گئی ہے؟" سعید نے فوراً اس شخص سے کہا "لاؤ مجھے کاغذ دکھاؤ۔ اس نے کاغذ آگے بڑھا دیا اور انھوں نے پھاڑ کر پھینک دیا!"

ایک شخص قاسم بن محمدؓ سے مسئلہ دریافت کیا۔ انھوں نے جواب دے دیا مگر جب جانے لگا تو فرمایا "دیکھو کسی سے نہ کہنا کہ قاسم اپنے ہی جواب کو حق سمجھتا ہے۔ ہاں اگر تم مجبور ہو جاؤ تو میرے قول پر عمل کر سکتے ہو!"

اندازِ اعلیٰ کہا کرتے تھے "اثرِ سلف صالحین کی پابندی کرو، چاہے لوگ تمہیں رد کرتے رہیں"

خبردار لوگوں کے خیالات پر تہ چلنا چاہے کیسی خوشنما و لیلیں پیش کریں۔

ربیعہ نے ابن شہاب سے کہا: ”لوگوں کو حسب اپنی رائے بناؤ تو یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو میری ذاتی رائے ہے اور حسب سنت کا حکم بناؤ تو اس کی بھی تصریح کر دیا کہ وہ ایسا نہ ہو سنت کو بھی تمہاری رائے سمجھ لیا جائے۔“

ایک دن عبدالملک بن مروان نے ابن شہاب سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ ابن شہاب نے کہا: ”امیر المؤمنین کیا ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟“ خلیفہ نے انکار کیا تو ابن شہاب نے فرمایا: ”تو اس مسئلے کو رہنے دیجئے۔ جب پیش آئے گا، تو خدا آسانی بھی پیدا کر دے گا۔“

عمر سے روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت زید بن ثابت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت سے مسئلے پوچھے پھر ان کے جواب لکھ لئے۔ بعد میں سوچا اپنے اس فعل سے حضرت کو بھی آگاہ کر دیں۔ حضرت نے سنا تو ناراض ہوئے اور فرمایا: ”یہ کیا دغا بازی ہے! ممکن ہے جو کچھ تمہیں بتا چکا ہوں، سب غلط ہی ہو۔ میں نے تو محض اجتہاد سے اپنی رائے بتائی تھی!“

عمر بن دینار روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید سے کہا گیا: ”لوگ آپ سے جو کچھ سنتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ اس پر جابر نے کہا: ”انا للہ وانا الیہ راجعون!“

مسیب بن رافع کہتے ہیں: ”اگلے زمانے میں دستور تھا کہ ایسا کوئی معاملہ پیش آجاتا جس کا حکم کتاب و سنت میں نہ ملتا، تو ایسے معاملے کو ”صوائف الامراء“ کہتے تھے۔ حکام کو اطلاع دی جاتی وہ علماء کو جمع کرتے اور ان کے متفقہ فیصلے پر عمل کیا جاتا۔“

امام مالک فرمایا کرتے تھے: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ دین کامل ہو چکا تھا، لہذا آثار نبوی کی پیروی کرو نہ کہ رائے کی۔ رائے پر چلو گئے۔“

تو ممکن ہے تم سے زیادہ قوی رائے والا آجائے اور تمہیں اس کی پیروی کرنا پڑے۔ اسی طرح جب حسب ایسے آدمی ملتے جائیں گے تو تمہاری روشنی بھی بدلتی رہے گی یہ صورت کیسی ناممکن ہے۔

”مسل ہے“

امام مالک ہی کا قول ہے "جس بات کا علم حاصل ہے اُسی کو بیان کرو اور جس بات کا علم نہیں اس پر خاموش رہو۔ خبردار لوگوں کی واہ واہ کے لئے اپنے گٹھے میں محبوب قلابہ نہ ڈالو"

عبداللہ بن مسلمہ قسبنی کا بیان ہے ایک مرتبہ میں امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا زور ہے میں۔ میں نے سلام کیا۔ انھوں نے جواب تو دے دیا، مگر روتے رہے میں نے کہا ابو عبد اللہ کیا صدمہ پہنچا ہے کہ آپ اس طرح آب دیدہ ہیں؟ منسربایا "بھائی، میرا معاملہ اب خدا ہی کے ہاتھ ہے۔ مجھ سے بہت زیادتی ہو چکی ہے۔ کاش اس معاملے میں میرے نفع نفع پہا ایک کوڑا مجھے مارا جاتا اور میں نے اپنی لائے کے کچھ نہ کہا ہوتا اسے بہت فتوے نہ دیئے ہوتے اگلے بزرگ جو کچھ بیان کر گئے ہیں اُس میں میرے لئے بڑی گنجائش تھی!"

سخن بن سعید کہا کہ تھے سمجھ میں نہیں آتا یہ رائے کیا بلا ہے؟ کتنی خوزیریاں اس کے چلتے ہو چکی ہیں کتنی حرمیں یہ توڑ چکی ہے کتنے حقوق اس نے تلف کئے ہیں بات یہ ہے کہ ہم نے نیک آدمی دیکھا اور آنکھیں بند کر کے اُس کی تقلید میں لگ گئے!"

حسن بصری فرماتے تھے خدا کے بدترین بندے وہ ہیں جو فتنہ انگیز مسائل ایجاد کر کے سب کان خدا کو فتنوں میں ڈالتے ہیں"

حماد بن زید سے روایت ہے کہ ایوب سے کہا گیا "آپ رائے سے استنحال کیوں نہیں رکھتے؟" جواب دیا "گدھے سے پوچھا گیا تو جگالی کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا اس لئے کہ میں باطل کو چاہنا پسند نہیں کرتا!"

شعبی نے کہا "خدا ان لوگوں نے خود مسجد سے مجھے بیزار کر دیا ہے" پوچھا گیا "وہ کون لوگ ہیں؟" کہا "اصحاب رائے"

امام مالک کا قول ہے نہ اگلوں کا یہ دستور تھا نہ ہمارے اسلاف کا یہ وطیرہ اور نہ میں نے کسی ایسے بزرگ کو دیکھا جس کی پیروی کرتا ہوں کہ بے دھڑک کہتا ہو یہ حلال ہے وہ حرام ہے۔ ان حضرات میں یہ حجت ہی نہ تھی زیادہ سے زیادہ یہ کہتے "ہم اسے برا سمجھتے ہیں۔ ہم اسے اچھا

خیال کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ نامناسب ہے۔ ہمارے علم میں یہ درست نہیں وہ حلال و حرام کے لفظ زبان پر نہیں لاتے تھے۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی "قل اذیتہ ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراماً و حلالاً قل اللہ اذن لکم اہم علی اللہ تفترون" حلال نہی ہے جو خدا و رسول نے حلال بتایا ہے اور حرام وہی ہے جسے خدا و رسول نے حرام ٹھہرایا ہے ابو عمر کہتے ہیں امام مالک کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جن مسائل میں اجتہاد کی گنجائش ہے ان میں ہم نہ حلال کہہ سکتے ہیں نہ حرام اسی لئے امام مالک جب اجتہاد سے کچھ کہتے تو یہ آیت بھی پڑھ دیتے تھے "ان نظن الا ظنا وما نحن بمستیقنین"

عبداللہ بن مسلمہ فرشتی سے روایت ہے کہ امام مالک نے کہا "یہ معاملہ برابر استوار رہا یہاں تک کہ ابو حنیفہ ظاہر ہوئے اور مسلمانوں میں رائے کو رواج دے گئے"

خالد بن زرار نے امام مالک کا یہ قول نقل کیا ہے ابو حنیفہ تلوار لے کر اس امت پر ٹوٹ پڑتے تو اتنا نقصان نہ پہنچا جتنا اپنی رائے و قیاس سے پہنچا گئے ہیں!

ابن عیینہ نے کہا "کونے کا معاملہ درست رہا یہاں تک کہ ابو حنیفہ کا ظہور ہوا"

ابو عمر کہتے ہیں اصحاب حدیث نے امام ابو حنیفہ کی مخالفت میں بڑی بے اعتدالی اور ہمت زیادتی کی ہے۔ ان لوگوں کا الزام یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے آثار میں رائے و قیاس کو داخل کیا، لیکن یہ زیادتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اگر بعض اخبار راہِ احاد کو مسترد کیا ہے تو لگتی ہوئی تاویل سے کام لیا ہے اور یہ کوئی ایسی انوکھی اور مکر وہ بات نہیں کہ اس طرح طعن و تشنیع کی جائے۔ امام ابو حنیفہ سے پہلے بھی بہت سے علماء و ائمہ یہی کر چکے ہیں۔ ان کے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانوں میں بھی ہوتا رہا ہے امام ابو حنیفہ نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی جو کچھ کہا ہے اپنے شہر کے اکابر مثلاً ابوسعید

۱۔ ایسے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تو تم پر روزی آزماری اور تم لگے اس میں سے حرام و حلال ٹھہرانے پر پیغمبر پوچھو کہ خدا نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم خدا پر بہتان باندھتے ہو ۲۔ یہ ہمارا گمان ہی گمان ہے۔ یقین نہیں حاصل نہیں

نخعی اور اصحاب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پیروی میں کہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے واقعات فرض کر کے احکام کا استنباط کیا ہے، لیکن یہ بھی ایسی چیز ہے جو میرے خیال تمام اہل علم میں پائی جاتی ہے۔ وہ کون عالم و امام ہے جس نے آیات و احادیث میں مختلف تاویلیں نہیں کیں؟ نسخ یا منسوخ کا حکم نہیں لگایا؟ لیث بن انس کہتے ہیں میں نے (امام) مالک کے ستر فتوے ایسے شمار کئے ہیں جو سنت نبوی کے خلاف ہیں اور امام مالک نے محض دس دے دیے ہیں۔ میں نے انہیں اس بارے میں نصیحت بھی لکھ بھیجی ہے۔

امام ابو حنیفہ پر یہ الزام بھی ہے کہ مذہب مرحبہ کے قائل تھے لیکن بہترے اہل علم پر اس قسم کی تہمتیں ٹھوپ دی گئی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان لوگوں پر چونکتہ چینیاں ہوئیں انہیں اس اتہام سے جمع نہیں کیا جس اتہام سے امام ابو حنیفہ پر نکتہ چینوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بلند مرتبہ رکھتے تھے اور منصب امارت پر فائز تھے۔ پھر یہی واقعہ ہے کہ بہت سے ہم عصر امام رضا سے حسد رکھتے تھے۔ ان پر تہمتیں تراشا کرتے تھے، حالانکہ وہ ان تہمتوں سے ارفع تھے۔

علامہ داماد کی ایک بڑی جماعت نے امام ابو حنیفہ کی تعریف بھی کی ہے اور ان کی عظمت و فضیلت کا اعتراف کیا ہے۔ یحییٰ بن معین کا پایہ جرح و تعدیل میں معلوم ہے اور ان کی کڑی تنقید بھی مشہور ہے۔ امام شافعی تک کو انہوں نے نہ چھوڑا اور اسی تصریح کر گئے، جسے اہل علم نے کبھی قبول نہیں کیا۔ پوچھا گیا، کیا امام شافعی روایت حدیث میں کذب کے مرتکب ہوتے تھے؟ کہنے لگے شافعی کا نام ہی نہ لو۔ میں اس کا تذکرہ تک پسند نہیں کرتا! مگر اس تشدد کے باوجود جب ہی سوال امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا گیا تو فرمایا "صدوق" صادق القول، راست گو ہیں۔ ایک اور موقع پر کہا "ہمارے اصحاب ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے حق میں بڑی زیادتی کرتے ہیں سوال کیا گیا" ابو حنیفہ غلط بیانی بھی کرتے تھے؟" جواب دیا "وہ اس عیب کو کہیں ارفع و اعلیٰ تھے شعبہ کو بھی امام ابو حنیفہ سے بڑا حسن ظن تھا امام صاحب کی جدالت قدر اسی سے ظاہر ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں نے ان سے روایت لی ہے مثلاً سفیان ثوری عبد اللہ بن مبارک حماد

بن زید شمیم و کعب بن السراج عباد بن العوام حنفی بن عون،

علی بن المدینی نے کہا "ابو حنیفہ ثقہ ہیں"

یحییٰ بن سعید کہتے ہیں "ہم ب اوقات ابو حنیفہ کے قول کو پسند اور اس پر عمل کرتے ہیں"

ابو عمر کہتے ہیں جن بزرگوں نے امام ابو حنیفہ سے حدیث لی ان کی توثیق کی ان کی عظمت

کا اعتراف کیا تعداد میں ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں جنہوں نے تنقید و تنقیص کی ہے سچ کہا

گیانے آدمی کا رتبہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں مختلف خیال رکھتے

ہیں۔ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کے معاملے ہی کو دیکھو۔ کس طرح دو گروہ ان کے حق میں غلو

کرنے کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ ایک گروہ نے محبت میں بے اعتدالی کی اور دوسرا

نقض سے اندھا ہو گیا۔ یہی حال امام ابو حنیفہ کا ہے کہ ایک گروہ ان کے نقض میں مبتلا ہو گیا

مگر اس سے خود امام کی عظمت گھٹتی نہیں بلکہ ثابت ہوتی ہے۔

امام احمد نے فرمایا "اوزاعی کی رائے، مالک کی رائے، ابو حنیفہ کی رائے، سب رائیں ہیں

اور میری نگاہ میں یکساں ہیں۔ حجت صرف آثار و احادیث ہیں"

باب

علماء کی آپس کی چوٹیں

حضرت زبیر بن العوام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم میں اگلی قوموں کی بیماری دوڑ گئی ہے: حسد و بغض۔ بغض مونڈنے والی صفت ہے میں نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے، لیکن دین کو مونڈ ڈالتی ہے۔ قسم اُس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے تم حسد میں نہیں جانے کے جب تک ایمان نہ لاؤ۔ اور ایمان نہیں لانے کے جب تک آپس میں محبت نہ رکھو۔ کیا میں تمہیں تباہیوں، محبت کس طرح تمہارے دلوں میں گھر کرے گی یہ آپس میں صاحب سلامت علم کر دو"

حضرت ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے "علماء کا علم قبول کرو مگر ایک کے خلاف دوسرے کے قول کا یقین نہ کرو، کیونکہ بخدا، بکروں میں بھی بڑی جہل نہیں ہوتی، جیسی علماء میں ہوتی ہے!" ابو حازم کہتے ہیں، اگلے زمانہ میں علماء کی حالت یہ تھی کہ عالم اپنے سے بڑے عالم کو دیکھ پاتا، تو نہایت خوش وقت ہوتا۔ برابر والے سے ملتا تو علمی مذاکرہ شروع کر دیتا۔ ادنیٰ کا سامنا ہوتا تو گھنٹہ سے کام نہ رکھتا، لیکن ہمارے اس زمانے کی حالت یہ ہے کہ عالم اپنے سے بڑے عالم میں کیڑے نکالتا ہے تاکہ لوگ متنفر ہو کر اُسے چھوڑ دیں۔ برابر والے سے مذاکرہ نہیں کرتا اور ادنیٰ کو پاتے ہی اکڑنے بدمذہب لگتا ہے!"

ابو عمر کہتے ہیں اس بارے میں بہت لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور جہل کی وجہ سے سخت گمراہیاں پھیل گئی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جو شخص علم میں قابل اعتبار و امانت دار ثابت ہو چکا ہے اُس کے حق میں کوئی رد و قدح قبول نہیں کی جاسکتی، جب تک قانون شہادت کی کسوٹی پر پوری طرح کھری نہ اترے۔ معترض کو یہ بھی یقین دلانا چاہیے کہ اُس کا دل ہر دم کے کینے حسد و رقابت

عداوت سے پاک ہے کیونکہ اگر ہر عالم کی دوسرے عالم پر نکتہ چینی آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لی جائے تو تمام علماء پر سے بھر دسہ اٹھ جائے گا۔ خود سلف صالحین میں رد و قدح ہو چکی ہے کبھی غصہ سے اور کبھی حسد سے۔ ہم اس باب میں بعض اقوال درج کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو علماء کی ایسی مناسبت عیب جوئی، نکتہ چینی، تنقیص کچھ وزن نہیں رکھتی اور بالکل ناقابل التفات ہے۔

حماد عراقی والوں سے کہا کرتے تھے "میں نے اہل حجاز کی جانچ کی تو علم سے کورایا یا۔ بخدا تمہارے لڑکے بلکہ لڑکوں کے لڑکے ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں!"

ابن شہاب سے کہا گیا "یہ آپ نے کیا کیا کہ مدینے کو چھوڑ کر گاؤں کے ہو رہے؟ آپ کے چلے جانے سے مدینے کے علماء یتیم ہو گئے ہیں!" جواب دیا "دو غلاموں نے مدینہ ہمارے لئے خراب کر دیا ہے: ربیعہ اور ابوالزناد نے!"

حماد نے علماء کو نہ سے کہا "خدا کا شکر ادا کرو عطار طاؤس اور مجاہد سے مل آیا ہوں تمہارے بچے بھی ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں!"

ابو عمر کہتے ہیں "یہ حماد کی بڑی زیادتی ہے۔ حماد کو امام ابو حنیفہ سے زیادہ کون جانتا ہے، مگر یہ واقعہ ہے کہ امام صاحب نے عطار کو حماد پر ترجیح دی ہے۔ ابو یحییٰ حمانی کی روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا "میں نے عطار بن ابی رباح سے افضل اور جابر الجعفی سے بڑھ کر کذاب کوئی آدمی نہیں دیکھا!"

زہری کہا کرتے تھے "اہل مکہ سے زیادہ اسلام کا ڈھانے والا کوئی نہیں!"

ابو عمر کہتے ہیں "دیکھو یہ حماد بن ابی سلیمان جو ابراہیم نخعی کے بعد حقیقہ کو قہ ہوئے اور امام ابو حنیفہ بن کے شاگرد ہیں عطار طاؤس مجاہد کو جاہل بتاتے ہیں حالانکہ یہ حضرات بلا نزاع تمام علماء کے نزدیک حماد سے کہیں زیادہ علم و فضل کے مالک تھے اور یہ ابن شہاب زہری اپنی جلا شان کے باوجود اہل مکہ کی اس طرح تنقیص کرتے ہیں حالانکہ مکہ بڑے بڑے علماء و فضلاء کا مرکز تھا!"

عش کا بیان ہے کہ شخصی کی مجلس میں ابراہیم نخعی کا تذکرہ ہوا تو بگڑ کر کہنے لگے "وہی کا نا جوڑا
کو مجھ سے فتوے پوچھ پوچھ جاتا ہے اور دن کو عالم بن کر لوگوں کو فتوے دیتا ہے!" نخعی کو یہ بات
پہنچی تو کہنے لگے "یہ شخصی مسروق سے حدیث روایت کرتا ہے حالانکہ اس کذاب نے مسروق
سے ایک حدیث بھی نہیں سنی!"

ابو عمر کہتے ہیں "معاذ اللہ! شخصی کذاب نہیں ہو سکتے وہ تو حلیل القدر امام ہیں۔ اسی طرح ابراہیم
نخعی کی دیانت و امامت بھی مسلم ہے۔"

حضرت ام المومنین عائشہ نے فرمایا "انس بن مالک اور ابوسعید خدری کو بھلا حدیث رسول
کا کیا علم؟ عہد نبوی میں دو نو چھوٹے چھوٹے بچے تھے!"

حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہؓ وتر نماز کو ضروری نہیں سمجھتے حضرت
عبداللہ خفا ہو گئے اور فرمایا "ابو ہریرہ جھوٹا ہے!"

اس سلسلہ میں ایک نہایت مکروہ واقعہ یہ ہے کہ ضحاکؓ مشک کو مکروہ سمجھتے تھے لوگوں
نے کہا "مگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مشک کا استعمال کرتے تھے۔ طیش میں آ کر ضحاک نے کہہ دیا
"ہم اصحاب محمد سے زیادہ جانتے ہیں!"

عروہ بن الزبیر سے کہا گیا کہ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں "بعثت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال مقیم رہے تھے۔ عروہ نے جواب دیا "ابن عباس جھوٹا ہے اس نے یہ
بات ایک شاعر سے سن لی ہے!"

ابو عمر کہتے ہیں "شاعر سے مراد ابوقیس صرمہ بن انس انصاری ہیں جو کہتے ہیں۔"

ثوی فی قریش بضع عشر حجۃ یذکر لوبلیقی صد یفا مواتیا

(قریش میں کچھ اوپر دس برس تعلقن کرتے رہے شاید کوئی مددگار مل جائے)

حضرت حسن بن علیؓ سے "وشاہد و مشہود" کی تفسیر پوچھی گئی۔ انھوں نے بیان کر دی۔

کسی کی زبان سے نکل گیا، مگر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن الزبیر دوسرا ہی مطالبہ بیان کرتے

ہیں۔ حضرت حسن نے فرمایا "دونوں جھوٹے ہیں!"

ایوب کا بیان ہے کہ ایک شخص نے سعید بن المسیب سے نذرِ مصیبت کے بارے میں فتویٰ طلب کیا۔ سعید نے کہا "نذر پوری کرنا چاہیے۔ وہی شخص عکرمہ کے پاس گیا تو انھوں نے جواب دیا۔ نذر پوری نہ کرے۔ اُس شخص نے لوٹ کر سعید کو خبر دی، تو خفا ہو گئے اور کہا "عکرمہ سے کہہ دو کہ جہالت سے باز آئے" ورنہ حاکم اس کی پیٹھ کوڑوں سے لال کر دیں گے!" آدمی نے جا کر یہ بات عکرمہ کو سنادی تو کہنے لگے "جب تم نے سعید کا پیام مجھے پہنچایا ہے تو میرا جواب بھی اُسے پہنچا دو۔ کہنا، تیری پیٹھ تو حاکم پہلے ہی لال کر چکے ہیں۔ تیری آبرو ہی کہاں باقی ہے" راوی کہتا ہے اس واقعہ کے بعد دونوں بزرگوں میں ایسی رنجش ہوئی کہ سعید بن المسیب اپنے غلام بُرد سے کہا کرتے تھے "دیکھ مجھ پر اسی طرح جھوٹ نہ تراشنا جس طرح عکرمہ عبداللہ بن عباس پر جھوٹ بولا کرتے تھے!"

اسی طرح محمد بن اسحاق اور امام مالک کی تکرار بھی مشہور ہے۔ عبداللہ بن ادریس کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق ہمارے شہر میں آئے تو امام مالک کے علم کا بھی تذکرہ ہوا۔ محمد بن اسحاق نے جل کر کہا مالک کا علم میرے سامنے رکھو کیونکہ میں اُس کا سلوتری ہوں!" عبداللہ کہتے ہیں پھر میرا جانا مدینے ہوا اور میں نے یہ واقعہ امام مالک سے بیان کیا تو کہنے لگے "محمد بن اسحاق دجالِ لدخا ہے!" عبداللہ کہتے ہیں "دجال کی یہ جمع دجالہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔"

پھر یہی محمد بن اسحاق امام مالک کی نسبت کہا کرتے تھے کہ بنی تیم قمریش کے غلاموں کی اولاد ہیں اس کے مقابلے میں امام مالک محمد بن اسحاق کو "کذاب" ٹھراتے تھے، حالانکہ نہ امام مالک غلام خاندان سے تھے نہ محمد بن اسحاق کذاب امام مالک سے سوال کیا گیا، آپ محمد بن اسحاق کو کذاب کیوں کہتے ہیں؟ جواب دیا، ہشام بن عروہ سے میں نے یہی سنا ہے۔ ہشام سے پوچھا گیا تو کہنے لگے "ابن اسحاق میری بیوی سے روایت کرتا ہے حالانکہ بخدا اس نے کبھی میری بیوی کو دیکھا نہیں امام احمد نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا "مکن ہے ابن اسحاق نے ہشام کی بیوی کو دیکھا ہو یا ہشام"

کے پیچھے سے ان کی آواز سنی ہو اور ہشام اس واقعہ سے بے خبر ہوں۔

فضل بن موسیٰ کا بیان ہے کہ عیش بیمار پڑے اور امام ابو حنیفہ عیادت کو تشریف لے گئے ہیں بھی ساتھ تھا امام صاحب نے عیش سے فرمایا "ابو محمد! یہ خیال نہ ہوتا کہ بار بار آنے سے آپ کو تکلیف ہوگی تو میں جلد جلد عیادت کو آتا۔ اس پر عیش نے بڑی رکھائی سے جواب دیا "جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی مجھ پر بڑا بوجھ ہوتا ہے عیادت کا کیا ذکر! فضل کہتے ہیں "وایسی پر امام ابو حنیفہ نے مجھ سے کہا "عیش کا کبھی نہ کوئی روزہ صحیح ہوا ہے نہ غسل جنابت! فضل کہتے ہیں روزے اور غسل کے بارے میں عیش کا مسلک امام صاحب سے مختلف تھا۔

امام محمد بن حسن فرماتے ہیں ایک دن میں امام مالک کی مجلس میں پہنچا تو وہ کہہ رہے تھے "عراق والوں کو اہل کتاب کے درجے میں رکھو۔ ان کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب بلکہ مخاطب ہوں تو جواب میں کہہ دیا کرو "وقولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و آتھنا و الھکم و احد و نحن لہم مسلمون" پھر مجھ پر نگاہ پڑ گئی تو شرما کر کہنے لگے "ابو عبد اللہ! مجھے پسند نہیں کہ یہ غیبت ہو اپنے بزرگوں سے میں نے اسی طرح سنا ہے!"

سعید بن منصور کا بیان ہے کہ میں امام مالک کے حلقے میں موجود تھا کہ عراق کے کچھ لوگ آتے دکھائی دئے امام مالک نے فوراً یہ آیت پڑھی "تعرف فی وجہ الذین کفروا المنکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا!"

یحییٰ بن کثیر قتادہ کے بارے میں کہا کرتے تھے "بصرے کی خیریت نہیں جب تک یہاں قتادہ موجود ہے!" اور قتادہ یحییٰ کے بارے میں کہتے تھے "مجھروں کی بی علم بھی ہوا ہے!" یحییٰ کا خان دان پھیلی فروش تھا۔

یہ اور کہہ کہ ہم ایمان لائے ہیں اس خدا پر جس نے اپنی کتاب نازل کی ہر ہماری طرف اور تمہاری طرف اور ہمارا تمہارا خدا ایک ہی ہوا اور ہم اسکے فرمانبردار ہیں۔ منکروں کے چہروں پر تم بھی کے آثار دیکھتے ہو جو قریب ہر کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کرتے بیٹھیں۔

منصور بن عمار نے ایک دن وعظ کیا۔ بڑا مجمع تھا۔ ابو العتاہیہ شاعر بھی موجود تھے وعظ کے بعد لوگوں سے کہنے لگے "منصور نے پورا وعظ کرنے کے ایک آدمی سے چڑایا ہے۔ منصور کو خبر پہنچی تو برہنہ ہو کر کہا، ابو العتاہیہ! محمدؐ زندقہ ہے، جی تو اپنے اشعار میں صرف موت کا ذکر کرتا ہے اور کھولے سے بھی حبت دوزخ کا نام نہیں لیتا۔ ابو العتاہیہ نے سنا تو منصور کے جواب میں یہ شعر کہے

يا واعظ الناس قد اصبحت متهمًا اذ عبت منهم امورا انت تايها

لوگوں کو وعظ سنانے والے اب تو خود متہم ہو رہا ہے کیونکہ جن باتوں کی تو بولی کرتا ہے انہی سے خود آلود ہے

كالملبس الثوب من عی وعورتك للناس بادية ما ان يوارى بها

اس شخص کی طرح جو برہنگی چھپانے کے لئے کپڑا پہنتا ہے حالانکہ اس کی برہنگی سب کے سامنے ہے،

واعظم الاثم بعد الشرك فكل نفس عماها عن مساويها

(شُرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے عیوب سے اندھا بن جائے،

عرفانها بعیوب الناس تبصرها منفر ولا تبصر العیب الذی فیها

(اور یہ کہ دوسروں کے عیوب تو دیکھے، مگر خود اپنے عیوب سے آنکھیں بند کر لے)

اس واقعہ کے چند ہی روز بعد منصور کا انتقال ہو گیا، تو ابو العتاہیہ قبر پر گئے اور کہا "خدا

آپ کو وہ سب بخش دے جو میرے حق میں آپ کی زبان سے نکلا تھا!"

یحییٰ بن یحییٰ کا بیان ہے، میں ابن القاسم کے پاس پہنچا تو پوچھتے کہاں سے آ رہے

ہو؟ اگر کہتا، ابن وہب کے پاس سے، تو چلا آٹھتے "خدا سے ڈرو ابن وہب کی اکثر روایتوں

پر عمل نہیں ہے!" اسی طرح جب میں ابن وہب سے ملتا تو ابن القاسم کی بابت کہتے "خدا

سے ڈرو۔ ابن القاسم سے خلا ملا نہ رکھو۔ اُس کے اکثر سیکے خود ساختہ ہیں!"

ابن معین بڑے بڑے ثقہ بزرگوں کے حق میں نہایت سخت لفظ کہہ جاتے تھے

عبد الملک بن مروان کی نسبت کہا "وہ گندہ دہن تھا۔ منہ سے سخت بد بو آتی تھی۔ بدترین

انسان تھا!" ابو عثمان نہدی کے بارے میں کہا "پولیس کا شتہ تھا!" طاؤس پر اس کے زنی کی

”شیعہ ہے!“ امام شافعی کے بارے میں کہا! ”ثقة نہیں!“ اس پر امام احمد نے ابن معین کو سرزنش کی اور فرمایا ”تمہاری ان آنکھوں نے شافعی جیسا آدمی دیکھا بھی ہے!“

غرض علماء میں اس طرح کا حسد منافست و رقابت بہت ہے۔ اسی صورت حال پر ابوالقاسم نے آئندہ لکھے ہیں:

بکی شیعہ الاسلام من علما^{ثم} فما اکثر ثوا^{ثم} امارا وامن بکاء

(اسلام اپنے علماء کے ہاتھوں رو رہا ہے مگر علماء کو اسکے آنسوؤں کی پروا نہیں)

فما اکثرهم مستقيم لصواب من يتخالفا مستحسن لخطاء

(اکثر علماء اپنے مخالف کے حق کی بھی برائی کرتے اور اپنی غلطی سراہتے رہتے ہیں)

فایهم المرجو فينا الدين وایهم الموثوق فينا برأيه

(ایسی حالت میں ہم کس کی دین داری سے امید باندھیں اور کسکی رائے پر بھروسہ کریں)

ابو عمر کہتے ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی جیسے جلیل القدر ائمہ کی شان میں جس کسی نے بدگوئی کی ہے اس پر عشی کا یہ شعر صادق آتا ہے۔

کنا طمہ صخرة يوما لیفلقها فلم یضرها وادھی قرن واول

(کوہستانی بکرے نے چٹان کو توڑ ڈالنے کے لئے ٹکڑی ٹکڑی کر چٹان کا کچھ نہ بگاڑا خود بکری اپنا سنگ توڑ گیا)

اسی مضمون کو حسین بن حمیدہ نے اس طرح ادا کیا ہے:-

یا ناطم الجبل العالی لیکلہ اشفق علی الناس لا تشفق علی الجبل

(نادان! ٹکڑی مار کر تو پہاڑ کو زخمی کرنا چاہتا ہے پہاڑ پر نہیں اپنے سر پر برس کھا)

اس باب میں ابوالقاسم نے بھی خوب کہا ہے:

من ذالذی ینجو من الناس سالما وللناس قال بالنون وقیل

(لوگوں کی قیل و قال اور بدظنیوں سے کون محفوظ رہا ہے)

عبداللہ بن مبارک سے کہا گیا ”فلاں شخص امام ابو حنیفہ کی بدگوئی کرتا ہے تو عبداللہ نے

ابن الرقیات کا یہ شعر پڑھ دیا:

حسدك ان راو لك فضل الد... بما فضلت به النجباء

(مجھ پر اس لئے حسد کرتے ہیں کہ خدا نے تجھے نیکیوں سے فضیلت بخشی ہو)

ابوالاسود دؤلی کا یہ شعر بھی بر محل ہے:

حسدوا الفتنی اذ لم یبالوا سعیہ فالناس اعداء له وخصوم

(حسد کی راہ سے آدمی کے دشمن بن جاتے ہیں، جب عمل میں اس کی برابری نہیں کر سکتے)

ابو عمر کہتے ہیں صحابہ و تابعین کے بعد ائمہ اسلام: ابو حنیفہ، مالک، اور شافعی کے فضائل ایسے ہیں کہ خدا جسے ان کی سیرت کے مطالعہ اور اقتدار کی توفیق بخشے، یقیناً وہ خوش نصیب ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں "جب صاحبین کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت الہی نازل ہوتی رہتی" ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی نے کہا "خدا کی رحمت ہو ابو حنیفہ پر، امام تھے خدا کی رحمت ہو مالک پر، امام تھے۔ خدا کی رحمت ہو شافعی پر، امام تھے!"

باب

فتویٰ دینے میں احتیاط

عبدالرحمان بن ابی لیلی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سوبیس صحابی دیکھے ہیں مسجد میں جمع ہوتے تھے، لیکن ہر صحابی کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ خود نہیں، کوئی دوسرا حدیث نہ اسے یا فتویٰ دے۔ ہر صحابی اس چیز سے گھبراتا تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے یتیم بن حدیم سے فرمایا "اگر ممکن ہو کہ ہمیشہ دوسروں ہی کی سنو اور خود کچھ نہ بولو، تو ایسا ہی کرو"

معاویہ بن ابی عیاش کا بیان ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن الزبیر اور عاصم بن عمر کی مجلس میں حاضر تھا کہ محمد بن ایاس نے آکر بیان کیا "ریگستان میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے ہی تین طلاقیں دے دی ہیں۔ آپ حضرات کا فتویٰ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا "اس بارے میں ہماری کوئی رائے نہیں تم ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ سے جا کر دریافت کرو۔ میں انھیں ام المؤمنین عائشہؓ کے دروازے پر چھوڑ آیا ہوں"

حضرت عبداللہ بن عباس کا مقولہ ہے "جو شخص ہر مسئلے میں فتویٰ دیتا ہے، دیوانہ ہے" ابواسحاق کہتے ہیں اگلے وقتوں کی یہ حالت سیری آنکھوں دیکھی ہے کہ آدمی مسئلہ پوچھتا تھا تو لوگ اسے مجلس، مجلس لے پھرتے تھے۔ علماء فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے۔ آخر اسے سعید بن مسیب کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا۔ سعید کو اس زمانے کے علماء "جری" کے لقب سے یاد کرتے تھے، کیونکہ وہ فتویٰ دینے میں کم جھکتے تھے۔

سخن بن سعید کہا کرتے تھے "فتویٰ دینے کی سب سے زیادہ جرأت اسی میں ہوتی ہے جس کے پاس سب سے کم علم ہوتا ہے۔ کیسی نادانی ہے کہ آدمی کو تھوڑا سا علم حاصل ہوتا ہے

اور سمجھنے لگتا ہے کہ تمام و کمال حق کا مالک ہو گیا ہے۔ ایسے مسائل بھی ہیں جن میں اللہ کے آٹھ آٹھ قول موجود ہیں۔ بتاؤ ان اقوال کو پرکھئے بغیر جواب کیسے دے دوں؟ جواب میں تاخیر پر مجھے ملامت کرنا بلے جا ہے۔“

حضرت صدیقہ نے فرمایا: ”تین ہی قسم کے آدمی فتویٰ دیتے ہیں: ناسخ و منسوخ کے عالم، امت کے حکام اور تیسری قسم احمقوں کی ہے۔“ محمد بن سیرین یہ قول نقل کر کے کہتے پہلی دو قسموں میں میرا شمار نہیں اور امید ہے احمقوں کے گروہ میں بھی کھڑا نہ ہوں گا!“

باب

الزام سنت

بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جب تک انہیں پکڑے رہو گے، گمراہ نہ ہو گے: اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔“

ابوالاحوص کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہر حجرات کو کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرماتے: ”گو! دو ہی چیزیں ہیں: کلام اور عمل۔ افضل ترین، اصدق ترین کلام اللہ کا کلام ہے۔ احسن ترین، افضل ترین عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ بدترین کام بدعت کے کام ہیں۔ خردوار دنیا کی محبت تم میں زیادہ نہ ہونے پائے کہ تمہارے دل سخت ہو کر رہ جائیں اور دیکھو! طول اہل بے معنی آرزوئیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں۔ جو کچھ آنے والا ہے قریب ہے اور دور وہی ہے جو آنے والا نہیں!“

حضرت عرابض بن ساریہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا وعظ سنایا کہ آنکھیں اشک بار ہو گئیں دل دہل اٹھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! تو ایسا وعظ ہے جیسے کوئی رخصت ہو رہا ہو۔ ارشاد ہوا حضور کی ہمیں وصیت کیا ہے؟ فرمایا

”میں نہیں ایسی روشن شاہ راہ پر چھوڑے جاتا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح منور ہے۔ میرے بعد اس راہ سے وہی پھریں گے جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ تم میں سے جو زندہ رہیں گے جلد بہت اختلاف دیکھیں گے، مگر تم میری سنت کی جسے جانتے پہچانتے ہو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا۔ اطاعت پر استوار رہنا، اگرچہ تمہارا حاکم حبشی غلام ہی ہو۔ اس بات کو مضبوطی کے ساتھ دانتوں سے پکڑو۔ مومن، نرم ناک اونٹ کی طرح ہوتا ہے۔ جد ہر جلا چلا جاتا ہے۔ خبردار نئی نئی باتیں متبول نہ کرنا۔ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمرؓ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ”لوگو! تمہارے رستے بنادے گئے اور فرا مقرر ہو چکے ہیں۔ تم روشن شاہ راہ پر پڑ چکے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو لے کر شاہ راہ سے دائیں بائیں کترا جاؤ“

میمون بن مہران نے آیت ”فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ والی الرسول“ کی تفسیر میں کہا ”خدا کی طرف رجوع کرنا“ کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور وفات کے بعد رسول کی طرف رجوع کرنا، سنت کی طرف رجوع کرنا ہے“

باب

سنت کا تعلق کتاب اللہ سے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
مَا اَنْزَلَ اِلَيْهِمْ

اور ہم نے تم پر قرآن تاکہ جو کچھ تمہارا گیا ہے
لوگوں کے لئے بیان کر دو۔

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ
اَمْرِكَ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيمٌ

ڈریں وہ لوگ جو امر رسول کی مخالفت کرتے
ہیں کہ مبادا کسی فتنے میں پڑ جائیں یا دردناک
عذاب ان پر آجائے۔

اور فرمایا:-

وَ اِنَّكَ لَتَهْدِي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
صِرَاطَ الَّذِي لَهٗ مَافِي السَّمٰوٰتِ
وَمَافِي الْاَرْضِ اِلَّا اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ
الْاُمُوْر

اے پیغمبر تم سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے
ہو اس خدا کی راہ کی طرف جو آسمان و زمین کی
سب چیزوں کا مالک ہے اور خدا ہی کی طرف
سب کچھ لوٹ جاتا ہے۔

اسی طرح بہت سی آیتوں میں خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض کر دی
ہے اور نبی کی اطاعت کو خود اپنی اطاعت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

ابراہیم بن علیؑ کا بیان ہے کہ قبیلہ اسد کی ایک عورت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی مجلس
میں پہنچی اور کہنے لگی۔ ناہے کہ آپ نیل گودنے والیوں اور گداتے والیوں کو لعنت کیا کرتے
ہیں حالانکہ میں قرآن پڑھتی ہوں اور قرآن میں ایسی کوئی چیز مجھے نہیں ملی۔ میرا تو

خیال ہے کہ خود آپ کی بیوی بھی اس گدنے سے نہ بچی ہوگی! حضرت عبداللہ نے جواب دیا: تم گھر میں جاؤ اور میری بیوی کو دیکھ لو وہ گئی، مگر وہاں گدنا نہ تھا حضرت عبداللہ نے فرمایا: "میری بیوی نے یہ حرکت کی ہوتی تو اس کا منہ بھی نہ دیکھتا۔ تم کہتی ہو قرآن میں گدنے کی ممانعت نہیں ملی، مگر کیا یہ آیت بھی تم نے پڑھی ہے؟" مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا نَهَكَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا "عورت نے جواب دیا: کیوں نہیں۔ پڑھ چکی ہوں حضرت عبداللہ نے فرمایا: "تو بس چپ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل پر لعنت فرما چکے ہیں!"

عبدالرحمان بن یزید نے ایک محرم حاجی کو سسے ہوئے کپڑے پہنے دیکھا تو معرض ہوئے وہ شخص کہنے لگا: پہلے قرآن سے کوئی آیت نکال کے دکھاؤ پھر میرے کپڑے اُتر وانا! اس پر عبدالرحمان نے یہی آیت پڑھ دی: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا نَهَكَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" طاؤس نماز عصر کے بعد دو رکعت نفل بھی پڑھا کرتے تھے حضرت ابن عباس نے منع کیا طاؤس کہنے لگے: ممانعت تو اس لئے تھی کہ اس نفل کو سنت نہ سمجھ لیا جائے حضرت ابن عباس نے جواب دیا: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور مغرب کے درمیان ہر نماز سے منع کیا ہے مجھے نہیں معلوم ان نفلوں پر تمہیں عذاب دیا جائے گا یا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: دَمًا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا يَكُونُ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ" مقدم بن معدی کرب سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "وہ زمانے آنے والا ہے جب لوگ مسندوں پر بیٹھے ہوں گے میری حدیث سنائی جائے گی تو کہیں گے رہنے بھی دو۔ ہمارے تمہارے پاس کتاب اللہ موجود ہے۔ جو اس میں حلال ہے اسی کو ہم حلال کہیں گے اور جو اس میں حرام ہے اسی کو حرام سمجھیں گے، لیکن سن لو رسول کا حرام بھڑانا بھی خدا کے حرام ہرانا ہے"

لے رسول تمہیں جو دے لے لو جس سے منع کرے اس سے باز رہو لے کسی مؤمن اور مؤمنہ کو شایاں نہیں کہ جب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس معاملہ میں اپنا اختیار باقی رکھیں۔

کی جگہ ہے

ابو عمر کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا ہے خدا کے تمام ہوامر و نواہی میں ہمیں تباہ چکا ہوں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا
وَحْيٌ يُوحَىٰ اور پیغمبر اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتا، بلکہ یہ وحی
ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے۔

اور سرایا:۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا
فِيكَ شَجَرٍ بَيْنَهُمْ شَرًّا لَا يَجِدُوهُ فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مَّا قَضَيْتَ وَبَيَّنَّا
مُتْلِمًا۔ (ایسے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ ایمان
نہیں لائیں گے جب تک اپنے بائیں ہاتھ کے پتے سے تم
ہی کو فیصلہ نہ کرائیں، پھر تمہارے فیصلے کو کس طرح
دیکھ بھی نہ ہوں، بلکہ پورے دل سے قبول کر لیں)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو قسم کا بیان ہوا ہے: مجمل قرآنی احکام کا بیان مثلاً
اوقات نماز، احکام رکوع و سجود، زکوٰۃ و مناسک حج کی تفصیل۔ یہ تمام فرائض قرآن میں مذکور ہیں، مگر
مجمل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح و تفصیل فرمادی ہے۔ بیان کی دوسری قسم قرآنی
احکام پر اضافہ ہے مثلاً پھوپھی یا خالہ نکاح میں ہو تو اس کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے
یا گدھے اور درندے کا گوشت حرام بتایا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے رسول کی اطاعت مطلق کا حکم دے
دیا ہے، لہذا بے چون و چرا اطاعت کرنا چاہیے۔

روایت ہے ایک شخص کہہ رہا تھا، کتاب اللہ ہمارے لئے کافی ہے حضرت عمران بن حصین
نے سنا تو فرمایا "بے وقوف قرآن میں تو نے کہاں پڑھا ہے کہ نماز ظہر چار رکعت ہے اور اس میں
قرأت چھری نہیں سیری ہونا چاہیے؟"

ایک شخص نے مطرف بن عبد اللہ سے کہا "ہمیں قرآن کے سوا کچھ نہ سنا ہے" حضرت
نے جواب دیا اللہ ہم خود بھی قرآن کو چھوڑ کر کوئی چیز نہیں لیتے، لیکن ہم قرآن کی تفسیر جاننے

کے لئے اس شخص کی طرف رجوع کرتے ہیں جسے قرآن کا علم ہم سے زیادہ ہے“
 اور اعلیٰ کا قول ہے ”قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے اور سنت کو قرآن کی کم محتاجی ہو“
 ابو عمر کہتے ہیں اس قول کا مطلب یہ ہے کہ سنت کتاب اللہ کی تشریح و تفسیر کرتی ہو۔
 امام احمد بن حنبل کے سامنے اور اعلیٰ کا یہ قول پیش کیا گیا تو فرمایا ”اسی بات زبان
 پر لانے کی مجھ میں جرأت نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ سنت کتاب اللہ کی تفسیر کرتی ہو کتاب اللہ
 کو بیان کرتی ہے۔“

ابراہیم بن یسار کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے
 منہ سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ اس ممانعت پر مجھے تعجب ہوتا اور دل کہتا
 اس طرح پینے میں آخر بُرائی کیا ہے؟ لیکن ایک دن سننے میں آیا کہ ایک شخص مشک کے منہ سے
 منہ لگا کر پانی پینے لگا، تو سانپ نے کاٹ لیا اور وہ مر گیا! سانپ کسی طرح مشک کے اندر چلا
 گیا تھا اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ ہر حدیث میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے
 گو مجھے معلوم نہ ہو۔“

حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا ”میں صرف تین باتوں میں ویسا ہوں جیسا ہونا چاہیے
 باقی میں دوسرے لوگوں کی طرح ہوں۔ وہ باتیں یہ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان
 کو میں نے ہمیشہ فرمان خداوندی سمجھا۔ نماز میں ہوتا ہوں، تو نماز کے سوا کوئی اور خیال دل میں آنے
 نہیں دیتا۔ جنازے کے ساتھ چلتا ہوں، تو موت کے تصور میں ڈوب جاتا ہوں“ یہ روایت
 بیان کر کے سعید بن المسیب کہتے تھے ”ان فضلتوں کو میں صرف انبیاء کی خصلتیں سمجھا کرتا تھا“

باب

ترک سنت اور تاویل قرآن

ابو عمر کہتے ہیں اہل بدعت نے سنت کو چھوڑ دیا ہے اور قرآن کی اسی تاویلوں میں پڑ گئے ہیں جو سنت کے بالکل خلاف ہیں، حالانکہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث وارد ہیں۔

مثلاً فرمایا "اپنی امت کے حق میں مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے، وہ لسان منافق ہے جو قرآن کو لے کر جہل کرے"

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے "جلد ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو تمہیں کتاب اللہ کی طرف بلا دیں گے، مگر خود کتاب اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہوں گے۔ تم علم حقیقی کو ہاتھ سے جانے نہ دو خبردار! بدعت قبول نہ کرنا۔ خبردار! بال کی کھال نکالنے والے نہ بننا۔ پرانے طریقے ہی کو لے لو" حضرت عمر فرماتے تھے "میں تمہارے حق میں عرف دو آدمیوں سے ڈرتا ہوں: سترن کی غلط تاویل کرنے والے اور اپنے بھائی کی ملکیت چھیننے والے سے"

حضرت عمر ہی کا قول ہے "اس امت پر مجھے مومن سے کوئی خوف نہیں کہ ایمان اُسے بدی سے روکنے والا ہے۔ ایسے منافق سے بھی خطرہ نہیں جس کا فسق کھلا ہوا ہے، لیکن ہاں اندیشہ ہے پورا اندیشہ ایسے آدمی سے جو ستران پڑھتا ہے اور جب اُس کی زبان پر خوب چٹ جاتا ہے تو مخالف تاویلیں شروع کر دیتا ہے"

خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان کا قول ہے "سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ آدمی، فہم و تدبیر کے بغیر ستران پڑھے، پھر اپنے لڑکوں، عورتوں، غلاموں، کنیزوں کو اس کی تعلیم دے اور وہ اسے لے کر علماء سے مجادلہ کرنے لگیں"

باب

سنت کا مرتبہ

صحاك نے آیت "لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً" کی تفسیر یہ بیان کی "خدا حکم دیتا ہے کہ رسول کی اطاعت و تعظیم کرو، اور لقب نبوت کے ساتھ رسول کو مخاطب کیا کرو" ابوسلمہ کہتے ہیں، جب آیت یا ایہا الذین امنوا لا تقدوا بین یدی اللہ ورسولہ و اتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا جہتہ والہ بالقول کبہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تعلمون تو حضرت ابو بکر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا "قسم اُس ذات کی جس نے حق کے ساتھ اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے، آج سے میری گفتگو آپ کے حضور ویسی ہوگی جیسی لازم کی بات کہنے والے کی ہوتی ہے!"

ایک شخص نے قاسم بن محمد سے کہا "تعجب ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سفر میں بھی چار رکعتیں پڑھتی تھیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ہی رکعتیں ثابت ہیں، قاسم نے جواب دیا "سنت جہاں بھی ملے اُس کی پیروی کرو۔ لوگوں کا عمل نہ دیکھو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اُن پر حرف گیری نہیں کی جاسکتی"

حضرت فاروق کے پوتے ہلال سے روایت ہے کہ میرے والد عبد اللہ نے یہ حدیث سنائی "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عورتوں کو مسجد جانے کے حق سے نہ محروم کرو"

اسے رسول کو اُن طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے مسلمانو اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ کر حکم باتیں نہ بنایا کہ وہ اور خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ خدا استغاث ہے جانتا ہے مسلمانو اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے ادنیٰ نہ ہونے دو۔ اور زمان کے ساتھ بہت دور سے بات کرو، جیسے تم آپس میں زور زور بولتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال کا بوجھ اور تمہیں خیر بھی نہ ہو۔

لیکن میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا" میں تو اپنی بیوی کو مسجد جانے نہ دوں گا اور جس کا جی چاہے اپنی بیوی بھینچا پھرے! اس پر والد نے بڑی تسکینی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کرحشت آواز میں ڈانٹا "تجھ پر خدا کی لعنت ہو! میں رسول اللہ کا حکم سناتا ہوں اور تو یہ کہتا ہے! پھر غصہ سے بخود ہونکے اٹھے چلے گئے!"

ایک مرتبہ عروہ بن الزبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا "آپ خدا سے ڈرتے نہیں کہ متعہ کی اجازت دیتے ہیں! حضرت نے جواب دیا "لڑکے جا اور اپنی ماں سے پوچھ لے!" عروہ کہنے لگے "لیکن ابو بکر اور عمر تو متعہ سے منع کیا کرتے تھے" اس پر حضرت برہم ہو گئے "خدا میں سمجھتا ہوں تم لوگ باز نہیں آؤ گے جب تک عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ میں رسول اللہ کا قول سناتا ہوں اور تم ابو بکر و عمر کے اقوال سناتے ہو!"

ایک روز حضرت ابوالدرداء نہایت خفگی سے پکارا "اٹھے" معاویہ کے شر سے مجھے کون بچاتا ہے؟ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں اور وہ میرے سامنے اپنی رائے رکھتا ہے میں اس زمین پر سرگز نہ نہیں رہوں گا، جہاں معاویہ ہو گا!"

سالم بن عبداللہ کہتے ہیں حضرت عمر نے فتویٰ دیا کہ رٹی الجمار قربانی اور سر منڈانے کے بعد حاجی کے لئے خوشبو اور بیوی کے علاوہ سب مباح ہو جاتا ہے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان امور کے بعد اور طواف سے پہلے میں نے رسول اللہ کے خوشبو لگائی ہے، سالم یہ حدیث بیان کر کے فرماتے تھے "سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی عمر کے فتوے پر مقدم ہے!" حالانکہ حضرت عمر سالم کے دادا ہیں!

حارث بن عبداللہ بن اوس کا بیان ہے کہ میں نے امیر المومنین عمر فاروق سے ایک مسئلہ دریافت کیا اور انھوں نے بتا دیا۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں یہی سوال کر چکا ہوں حضور کا جواب بھی وہی تھا "جو آپ کا ہے۔ یہ سن کر امیر المومنین کو غصہ آ گیا "خدا تجھے مارے! رسول اللہ سوال کے بعد بھی مجھ سے سوال کرنے آیا تھا۔ اگر میرا جواب کچھ اور ہوتا، تو؟"

باب

بأوضو روایت حدیث

ضرار بن مرہ کہتے ہیں "بے وضو حدیث سنانے کو سلف صالحین مکروہ سمجھتے تھے" اسحاق کہتے ہیں "اعمش کو جب حدیث روایت کرنا ہوتی اور پاؤں نہ ہوتے تو تیمم کر لیتے" شعبہ کہتے ہیں "قنادہ وضو کے بغیر حدیث کبھی نہیں سنا تے تھے" یہی حال جعفر بن محمد امام مالک، سعید لمسیب وغیرہ علماء کا تھا۔

باب

بدعت اور اہل بدعت

ابو ہیل بن مالک اپنے والد کا یہ قول نقل کیا کرتے تھے سلف صالحین کی طریقوں میں سے اب کچھ باقی ہے تو صرف اذان ہے " ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ میں دمشق میں حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا اکیلے بیٹھے رو رہے ہیں میں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا "روتا ہوں کہ اگلی باتوں میں سے ایک نماز باقی رہ گئی تھی مگر اب وہ بھی خالی کر دی گئی!" "حن بصری کہا کرتے تھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واپس آجائیں تو تمہارے معاملے میں سے ایک قبلے کے سوا کچھ نہ پہچانیں!"

عثمان بن ولید کا بیان ہے کہ عروہ بن الزبیر نے مجھ سے پوچھا "کیا یہ سچ ہے کہ مسجد میں گناہ جنازہ پڑھنے پر لوگوں کو بیٹھا جاتا ہے؟" میں نے اقرار کیا تو کہنے لگے "لیکن خدا کی قسم ابو بکر صدیق

کے جنازے کی نماز مسجد ہی میں پڑھی گئی تھی“

امام مالک کہتے ہیں، ایک مرتبہ ابن شہاب زہری ہمارے شہر مدینے میں شام سے آئے میں نے کہا آپ نے علم حاصل کیا اور جب علم کے صندوق بن گئے تو مدینے کو چھوڑ کر شام کے پورے اٹھوں نے جواب دیا، میں مدینے اُس وقت تک رہا، جب تک آدمی آدمی تھے جب وہ بدل گئے تو میں نے بھی اُن سے منہ موڑ لیا!“

عروہ بن الزبیر نے عقیق میں گھر بنایا، تو لوگ کہنے لگے، کیا آپ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو گئے؟ عروہ نے جواب دیا، میں نے دیکھا کہ تمہاری مسجدیں، لہو میں ڈالتی ہیں۔ تمہارے بازار لغو سے بھر گئے ہیں۔ تمہارے رستوں پر فحش بر ملا ہے، حالانکہ پہلے جو حالت تھی اسی میں تمہارے لئے عافیت تھی!“

ایک شخص نے ربیعہ بن عبدالرحمان کو آبدیدہ دیکھا تو بہت رنجیدہ ہوا اور ہمدردی سے پوچھنے لگا، کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے؟ ربیعہ نے جواب دیا، بھائی، میں اپنی مصیبت پر تہیں روتا۔ اسلام پر روتا ہوں جو بڑی مصیبت میں پڑ گیا ہے۔ اب ایسے لوگوں سے فتویٰ لیا جا رہا ہے جو علم سے خالی اور چوروں کے ساکتہ قید خانے میں رکھے جانے کے مستحق ہیں!“

باب

کتب بینی

احمد بن عمران کہتے ہیں میں احمد بن محمد بن شجاع کی مجلس میں موجود تھا۔ انھوں نے اپنے خادم کو بھیجا کہ ابن الاعرابی کو بلا لائے۔ خادم نے ٹوٹ کر بیان کیا "ابن الاعرابی کہتے ہیں میرے پاس کچھ عرب آئے ہوئے ہیں ان سے چٹھی پا کر آؤں گا" حالانکہ میں نے خود دیکھا اکیلے بیٹھے ہیں کتابوں کا ایک انبار سامنے لگا ہوا ہے کبھی اس کتاب کو دیکھتے ہیں کبھی وہ کتاب اٹھایتے ہیں! تھوڑی دیر بعد ابن الاعرابی آگئے۔ ابن شجاع نے کہا "سبحان اللہ آپ نے ہمیں اپنی صحبت سے محروم رکھا اور کہلا بھیجا کہ عرب آئے ہوئے ہیں حالانکہ نوکر کہتا ہے آپ کے پاس کتابوں کے سوا کوئی نہ تھا" اس پر ابن الاعرابی نے یہ شعر پڑھے:

لنا جلساء ما نل حصد يثهم الباء ما مولون عيباً ومشهداً
(ہمارے ہم نشین ایسے ہیں کہ ان کی گفتگو ہمیں اکتائی نہیں یہ لوگ دشمن ہیں اور ہر حال میں ہضم
یغید و ننا من علمهم علم ما مضى وعقلا و نادياً و رأياً مسدداً
(ہمارے دامن علم و ادب و عقل کی دولتوں سے بھرتے رہتے ہیں)

لا فتنه تخشع ولا سوء عشره ولا نفعي فقه لسنا ولا بيداً
(خودمان سے کسی فتنے کسی بد مزگی کا اندیشہ نہیں۔ ان کی زبان اعدا ہاتھ کبھی کوئی خطرہ نہیں
فان قلت اموالنا فما انت كاذ وان قلت احياء فلست مفنداً
(اگر کہو کہ وہ مردے ہیں تو ٹھیک ہے اور کہو زندہ ہیں تو بھی غلط نہیں)

ابو العباس احمد بن یحییٰ بن ثعلب سے کہا گیا آپ کو تو لوگوں کی صحبت سے بالکل نفرت
ہی ہو گئی ہے حالانکہ اگر کبھی کبھی خلوت سے باہر نکلتے اور لوگوں سے ملتے جلتے تو وہ آپ سے

فائدہ اٹھاتے اور خدا آپ کو بھی اُن سے فائدہ پہنچاتا۔ ابو العباس کچھ دیر نہ جھکائے چپ رہے پھر
یہ شعر پڑھے:

ان صحننا الملوك تاهوا علينا واستخفوا الكبر الحق الجليس
(ہم بادشاہوں کی صحبت اختیار کریں، تو وہ غرور و تکبر سے پیش آئیں گے،
اور صحننا التجار صرنا الى البوا س وصرا الى عداد الغلوس
(زاجروں میں بیٹھیں، تو دل کے غریب ہو جائیں گے اور روپیہ گننے کے شغل میں محسوس جائیں گے،
فلزنا البيوت ستخرج العـــــلم ومن لا به بطون الطر س
(محبوروں اپنے گھروں کے ہو گئے ہیں اور حقائق علم سے کتابیں بھر رہے ہیں،
محمد بن بشیر کے شعر بھی خوب ہیں:

لله من جلساء لجليسهم ولا خليطهم للسوء مرتقب
(کیا ہی خوب ہم نشین ہیں کہ ان کے ہم نشین کو کسی برائی کا اندیشہ نہیں ہوتا،
ولا يادرات الا ذی ينشئ راقم ولا يلاقه منه من منطق ذرب
(نہ کبھی تکلیف دیتے ہیں نہ بد کلامی سے پیش آتے ہیں!)
انفو الناحك ما تبقى منافعها اخري الليالي على الايام ولا
(ہمارے لئے حکمت کے خزانے چھوڑ گئے ہیں جن کا فائدہ ہمیشہ باقی رہے گا،
ان شئت من محكم الآثار راقم فعها الى النبی ثقات خيرة فجب
(تمہیں محکم آثار کی طلب ہو، تو یہاں نبی کے آثار تھے و شریف راوی سنا رہے ہیں)
او شئت من عرب عنما باؤلهم في الجاهلية تنبيني بها العرب
(یا عرب جاہلیت کا علم چاہیں، تو خود عربوں کی زبان سے سن لو،
او شئت من سیر لاملالك من عجم تنبي وتخبركم الراي والاذ
(یا عجم کے حالات و آداب کی خواہش ہو، تو وہ بھی یہاں موجود ہیں...!)

حتی کافی قد شہدت عصر ہم وقد مضت دونہم من دہرنا حقب

(یہاں سب کچھ اس طرح ملتا ہے گویا ہم اس بھولے بسرے زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں)

مامات قوم اذا البوالنا اذبا وعلم دین ولا با نوا ولا ذہبوا

(وہ لوگ مرے نہیں، زندہ ہیں جو ہمارے لئے یہ سب علم و ادب چھوڑ گئے ہیں)

خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پوتے عبداللہ بن عبدالعزیز نے سب سے ملنا جلنا موقوف

کر دیا تھا اور قبرستان میں رہنے لگے تھے ہمیشہ ہاتھ میں کتاب دیکھی جاتی تھی ایک مرتبہ اس بار

میں سوال کیا گیا تو کہنے لگے "میں نے قبر سے زیادہ واعظ کتاب سے زیادہ دلچسپ رفیق اور تنہائی

سے زیادہ بے ضرر ساتھی کوئی نہیں دیکھا"

حسن بصری فرمایا کرتے تھے "مجھ پر چالیس سال اس حال میں گزرے ہیں کہ سوتے جاگتے

کتاب میرے سینے پر رہتی تھی!"

امام بخاری سے پوچھا گیا "حفظ کی دوا کیا ہے" فرمایا "کتاب بینی!"

ابو عمر کہتے ہیں اس بارے میں علماء نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن جتنا ہم نے لکھ دیا ہے کافی

ہے۔ واللہ التوفیق

امام شافعی کا سفر نامہ

امام شافعی کا یہ سفر نامہ اُن کے مشہور شاگرد ربیع بن سلیمان نے روایت کیا ہے اور یہاں ابن عجبہ کی کتاب ثمرات الاوراق "طبع مصر سے ترجمہ کیا گیا ہے۔

امام شافعی نے فرمایا: مکہ سے جب میں روانہ ہوا تو میری عمر چودہ برس کی تھی۔ منہ پر ابھی سبز نمودار نہیں ہوا تھا دو مہینی چادریں میرے جسم پر تھیں۔ ذی طوی پہنچا تو ایک پڑاؤ دکھائی دیا۔ میں نے صاحب سلامت کی۔ ایک بڑے میاں میری طرف بڑھے اور لجاجت سے کہنے لگے تمہیں خدا کا واسطہ ہمارے کھانے میں ضرور شریک ہو۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ کھانا نکل چکا ہے۔ بڑی تے تکلفی سے میں نے دعوت قبول کر لی۔ وہ لوگ پانچوں انگلیوں سے کھاتے تھے۔ میں نے بھی اُن کی ریس کی تاکہ میرے کھانے سے انہیں گھن نہ آئے۔ کھانے کے بعد پانی پیا اور شکر خداوندی کے ساتھ اپنے بوڑھے مہربان کا بھی شکریہ ادا کیا۔

اب بڑے میاں نے سوال کیا تم مکی ہو؟ میں نے جواب دیا جی ہاں مکی ہوں۔ کہنے لگا قریشی ہو؟ میں نے کہا ہاں قریشی ہوں۔ پھر خود میں نے پوچھا چچا! یہ آپ نے کیسے جانا کہ میں مکی، قریشی ہوں؟ بوڑھے نے جواب دیا "شہری ہونا تو تمہارے لباس ہی سے ظاہر ہے اور قریشی ہونا تمہارے کھانے سے معلوم ہو گیا۔ جو شخص دوسروں کا کھانا بے تکلفی سے کھا لیتا ہے یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اُس کا کھانا بھی دل کھول کے کھالیں اور یہ خصلت صرف قریش کی ہی!" میں نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم کا شہر شریف میرا وطن ہے۔ میں نے پوچھا، مدینے میں کتاب اللہ کا عالم اور سنت رسول اللہ سے مستوی دینے والا مفتی کون ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، 'بنی اصبح کا سردار، مالک بن انس (امام مالک)'

میں نے کہا 'آہ خدا ہی جانتا ہے امام مالک سے ملنے کا مجھے کتنا شوق ہے' بوڑھے نے جواب دیا خوش ہو جاؤ۔ خدا نے تمہارا شوق پورا کر دیا اُس بھورے اونٹ کو دیکھو یہ ہمارا سب سے اچھا اونٹ ہے اسی پر تم سوار ہو گے۔ ہم اب جاہی رہے ہیں۔ رستے بھر تمہاری ہر طرح خاطر کریں گے کوئی تکلیف ہونے نہ دیں گے اور مدینے میں مالک بن انس کے پاس تمہیں پہنچا دیں گے۔'

جلد اونٹ قطار میں کھڑے کر دیے گئے مجھے اُسی بھورے اونٹ پر بٹھایا گیا اور فائدہ چل پڑا میں نے تلاوت شروع کر دی۔ مکہ سے مدینے تک سولہ ختم ہو گئے۔ ایک ختم دن میں کر لیتا تھا دوسرا رات میں۔

امام مالک سے ملاقات | آٹھویں دن نماز عصر کے بعد مدینے میں ہمارا داخلہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھی پھر قبر شریف کے قریب حاضر ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا یہیں امام مالک دکھائی دیے۔ ایک چادر کی تہ بند باندھے تھے دوسری چادر اوڑھے تھے اوٹھ باندھ آواز سے حدیث روایت کر رہے تھے مجھ سے نافع نے ابن عمر کے واسطے اس قبر کے سنگین سے روایت کیا ہے۔۔۔۔۔ یہ کہہ کر انھوں نے زور سے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور قبر شریف کی طرف اشارہ کیا۔

یہ نظارہ دیکھ کر امام مالک بن انس کی ہیبت مجھ پر چھا گئی اور جہاں جگہ ملی میں وہیں بیٹھ گیا۔ امام مالک حدیث روایت کرنے لگے میں نے جلدی سے زمین پر پڑا ہوا ایک تنکا اٹھا لیا مالک جب کوئی حدیث سناتے تو میں اسی تنکے کو اپنے لعاب دہن سے تر کر کے اپنی پھٹیلی پر لکھ لیتا۔ امام مالک میری یہ حرکت دیکھ رہے تھے مگر مجھے خبر نہ تھی آخر مجلس ختم ہو گئی اور امام مالک دیکھنے لگے کہ سب کی طرح میں بھی اٹھ جاتا ہوں یا نہیں میں بیٹھا ہی رہا تو امام مالک نے اشارے سے مجھے بلا

میں قریب پہنچا تو کچھ دیر بڑے غور سے مجھے دیکھتے رہے پھر فرمایا "تم حرم کے رہنے والے ہو؟" میں نے عرض کیا "جی ہاں حرم ہی کا باشندہ ہوں پوچھا" مئی ہو؟" میں نے کہا "جی ہاں کہنے لگے قرشی ہو؟" میں نے کہا "جی ہاں۔" فرمانے لگے "سب اوصاف پورے ہیں، مگر تم میں ایک بے ادبی بھی ہے" میں نے عرض کیا "آپ نے میری کون بے ادبی دیکھی ہے؟" کہنے لگے "میں رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلمات طیبات سنا رہا تھا اور تم تنکالے اپنے ہاتھ پر کھیل کر رہے تھے؟" میں نے جواب دیا، کانٹا پاس نہیں تھا، اس لئے آپ سے جو کچھ سنتا تھا، اُسے لکھتا جاتا تھا! اس پر امام مالک نے میرا ہاتھ کھینچ کر دیکھا اور فرمایا "ہاتھ پر تو کچھ بھی لکھا نہیں ہے؟" میں نے عرض کیا "ہاتھ پر لعاب باقی نہیں رہتا، لیکن آپ نے حبشی حدیثیں سنائی ہیں، مجھے سب یاد ہو چکی ہیں امام مالک کو تعجب ہوا کہنے لگے "سب نہیں ایک ہی حدیث سنا دو" میں نے فوراً کہا "ہم سے مالک نے نافع اور ابن عمر کے واسطے سے اس قبر کے مہین سے روایت کیا ہے" اور مالک ہی کی طرح میں نے بھی ہاتھ پھیل کر قبر شریف کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ پوری پچیس حدیثیں سنا دیں، جو انھوں نے اپنے بیٹھنے کے وقت سے مجلس کے خاتمے تک سنائی تھیں!

امام مالک کے گھر میں | اب سورج ڈوب چکا تھا۔ امام مالک نے نماز پڑھی۔ پھر میری طرف اشارہ کر کے غلام سے کہا "اپنے آقا کا ہاتھ تھام" اور مجھ سے فرمایا "اٹھو غلام کے ساتھ میرے گھر جاؤ" میں نے ذرا انکار نہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام مالک جو مہربانی مجھ سے کرنا چاہتے تھے میں نے خوشی و قبول کر لی۔ جب گھر پہنچا، تو غلام ایک کوٹھری میں مجھے لے گیا اور کہنے لگا "گھر میں قبیلے کا رنج یہ ہے پانی کا ٹوٹا بھی یہ رکھا ہے اور بیت النخل ادا ہے۔"

تھوڑی دیر بعد خود امام مالک آگئے۔ غلام بھی ساتھ تھا۔ اس کے ہاتھ پر ایک خوان تھا۔ مالک نے خوان لے کر فرش پر رکھ دیا۔ پھر مجھے سلام کیا اور غلام سے کہا "ہاتھ دھلا۔ غلام برتن لے میری طرف بڑھا مگر مالک نے ٹوکا "جانتا نہیں" کہانے سے پہلے میزبان کو ہاتھ دھونا چاہیے اور کھانے کے بعد جہان کو! "مجھے یہ بات پسند آئی اور اس کی وجہ دریافت کی امام مالک نے جواب دیا "میزبان

کھانے پر وہاں کو بلاتا ہے اس لئے پہلے ہاتھ بھی میزبان ہی کو دھونا چاہیے اور کھانے کے بعد آخر میں اس لئے ہاتھ دھوتا ہے کہ شاید اور کوئی وہاں آجائے تو کھانے میں میزبان اس کا بھی ساتھ دے سکے!

اب امام مالک نے خان کھولا اس میں دو برتن تھے، ایک میں دودھ تھا۔ دوسرے میں کھجوریں۔ مالک نے بسم اللہ کہی۔ میں نے بھی بسم اللہ کہی اور ہم نے کھانا کھانے لگا دیا، مگر مالک بھی جانتے تھے کہ کھانا کافی نہیں ہے۔ کہنے لگے "ابو عبد اللہ، ایک مفلس قلاش فقیر دوسرے فقیر کے لئے جو کچھ پیش کر سکتا تھا یہی تھا!" میں نے عرض کیا وہ معذرت کیوں کرے جس نے احسان کیا ہے؟ معذرت کی تو قصور وار کو ضرورت ہوتی ہے!"

امام مالک کا اخلاق | کھانے کے بعد امام مالک کہہ دالوں کے حالات پوچھتے رہے اور جب رات زیادہ ہو گئی تو اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا "مسافر کو لیٹ پوٹ کر ٹھکن کم کرنا چاہیے اب تم آرام کرو" میں تھکا ہوا تو تھا ہی لیٹتے ہی بے خبر سو گیا۔ پچھلے پہر کو کھڑی پرد تنگ پڑی او آواز آئی "خدا کی رحمت ہو تم پر نماز" میں اٹھ بیٹھا کیا دیکھتا ہوں، خود امام مالک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا کھڑے ہیں! مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، مگر وہ کہنے لگے "ابو عبد اللہ کچھ خیال نہ کرو۔ وہاں کی خد نسر ض ہے!"

میں نماز کے لئے تیار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام مالک کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ اندھیرا بہت تھا۔ کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے تسبیح و ذکر الہی میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ پہاڑیوں پر دھوپ نمودار ہو گئی۔ امام مالک جس جگہ کل بیٹھے تھے اسی جگہ آج بھی جا بیٹھے اور اپنی کتاب موطا میرے ہاتھ میں دیدی۔ میں نے کتاب سنا شروع کی اور لوگ لکھنے لگے۔

میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے گھر آٹھ مہینے رہا۔ پوری موطا مجھے حفظ ہو گئی۔ مجھ میں اور امام مالک میں اس قدر محبت اور بے تکلفی ہو گئی تھی کہ ان جان دیجھ کر کہہ نہیں سکتا تھا وہاں کون ہوا وہ میزبان کون

عراق کا تافلہ | حج کے بعد زیارت کرنے اور موٹا سننے کے لئے مصر کے لوگ مدینے آئے اور امام مالک کی خدمت میں پہنچے۔ میں نے مصریوں کو پوری موٹا زبانی ہی سنا دی۔

اس کے بعد عراق والے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو حاضر ہوئے۔ قبر اور منبر کے درمیان مجھے ایک نوجوان دکھائی دیا۔ خوبصورت تھا۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے تھا اس کی نماز بھی اچھی تھی۔ قافیہ تبارہا تھا کہ بھلا آدمی ہے اور بھلائی کی امید اس سے باندھی جاسکتی ہے میں نام پوچھا تو دیا میں نے وطن پوچھا۔ کہنے لگا 'عراق'۔ میں نے سوال کیا 'کون سا عراق؟' اس نے جواب دیا 'کوفہ میں نے کہا' کوفہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم اور مفتی کون ہے؟ کہنے لگا ابو یوسف اور محمد بن حسن جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ میں نے پوچھا 'عراق کو تمہاری داپسی کب ہوگی؟' اس نے جواب دیا 'کل صبح تڑکے۔'

یہ سن کر میں امام مالک کے پاس آیا اور عرض کیا "مکے سے طلب علم میں نکلا ہوں۔ بوڑھا (والد) سے اجازت بھی نہیں لی ہے۔ اب فرمائیے کیا کروں؟ بوڑھا کے پاس لوٹ جاؤں یا سلم کی جستجو میں آگے بڑھوں؟"

امام مالک نے جواب دیا "علم کے فائدے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ طالب علم کے لئے فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں؟"

میں نے سفر کا ارادہ پکا کر لیا اور امام مالک نے راتے کے لئے میرے کھانے کا بندوبست کر دیا صبح تڑکے امام مالک مجھے پہنچانے بیٹھ تک آئے اور زور سے پکارنے لگے 'کوفہ کے لئے کون اپنا اونٹ کرے؟' یہ سن کر مجھے بہت تعجب ہوا اور عرض کیا "یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہے نہ خود آپ ہی کی حالت کسی قابل ہے۔ پھر یہ کمالے کا اونٹ کیسا؟" امام مالک مسکرائے اور کہنے لگے "نماز غنار کے بعد جب تم سے رخصت ہوا تو دروازے پر دستک پڑی۔ میں باہر نکلا تو عبدالرحمان بن قاسم کھڑے تھے۔ ہدیہ لائے تھے۔ منیتیں کرنے لگے کہ قبول کروں۔ مانتھ میں ایک قبیلہ تھا دی بھیلی میں سودینار نکلے چاس تو میں نے اپنے بال بچوں کے لئے

رکھ لئے ہیں اور پچاس تمہارے واسطے لے آیا ہوں! پھر امام مالک نے چار دینار میں اونٹ سٹے کر دیا۔ باقی رقم میرے حوالے کی اور مجھے خدا حافظ کہا۔

کوفے میں حاجیوں کے اس قافلے کے ساتھ میں روانہ ہو گیا۔ چوبیسویں دن ہم کو نے پہونچے اور عصر کے بعد میں مسجد میں داخل ہوا۔ نماز پڑھی اور بیٹھ گیا اسی دوران میں ایک لڑکا دکھائی دیا۔ نماز پڑھ رہا تھا، مگر اس کی نماز ٹھیک نہ تھی۔ مجھ سے نہ رہا گیا، اور نصیحت کرنے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا: کیا صاحبزادے نماز اچھی طرح پڑھا کر، تاکہ خدا تمہارے اس حسین کمٹے کو عذاب ووزخ میں مبتلا نہ کرے!

لڑکے کو میری بات بری لگی۔ کہنے لگا: "معلوم ہوتا ہے تم حجازی ہو سختی و خشکی حجازیوں ہی میں ہوتی ہے عراقیوں جیسی نرمی و شگفتگی بھلا ان میں کہاں میں پندرہ برس سے اسی مسجد میں محمد بن حسن اور ابو یوسف کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ان اماموں نے تو کبھی ٹوکا نہیں اب آئے ہو تم اعتراض کرنے!" یہ کہہ کر لڑکے نے اپنی چادر غصے اور حقارت سے میرے منہ پر جھاڑ دی اور اٹھتا ہوا چلا گیا!

امام محمد امام یوسف سے ملاقات اتفاق سے مسجد کے دروازے ہی پر لڑکے کو محمد بن حسن اور ابو یوسف مل گئے۔ لڑکا ان سے کہنے لگا: "آپ حضرات نے میری نماز میں کبھی کوئی خرابی دیکھی ہے؟" انھوں نے جواب دیا: "خدا یا کبھی نہیں!" لڑکا کہنے لگا: "مگر ہمارے مسجد میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے میری نماز پر اعتراض کیا ہے!" دونوں اماموں نے کہا: "تم اس شخص کے پاس جاؤ اور سوال کرو کہ نماز میں کس طرح داخل ہوتے ہو؟" لڑکا لوٹ آیا اور مجھ سے کہنے لگا: "اے وہ جس نے میری نماز پر حرف گیری کی ہے، ذرا یہ تو بتا کہ تو نماز میں کس طرح داخل ہوتا ہے؟" میں نے جواب دیا: "دو فرض اور ایک سنت کے ساتھ نماز میں داخل ہوتا ہوں" لڑکا یہ سن کر چلا گیا اور محمد بن حسن اور ابو یوسف کو میرا جواب پہنچا دیا۔ اس پر وہ سمجھ گئے کہ جواب ایسے آدمی کا ہے جس کی علم پر نظر ہے، مگر انھوں نے کہا: پھر جا کے پوچھو وہ دونوں فرض کون ہیں اور سنت کیا ہے؟ لڑکے نے آ کر مجھ سے

یہی سوال کیا میں نے جواب دیا "پہلا فرض نیت ہے دوسرا فرض تکبیرہ احرام ہے اور سنت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا ہے" لڑکے نے میرا یہ جواب بھی دونوں صاحبوں کو سنا دیا۔

اب وہ مسجد میں داخل ہوئے مجھے غور سے دیکھا اور میرا خیال ہے کہ حقیر ہی سمجھا وہ ایک طرف بیٹھ گئے اور لڑکے سے کہا "جاؤ اور اس شخص سے کہو کہ مشائخ کے روبرو آئے" پیغام سن کر میں سمجھ گیا کہ علمی مسائل میں میرا امتحان لیں گے میں نے لڑکے کو جواب دیا "لوگ علم کے پاس آتے ہیں اور علم کسی کے پاس نہیں جاتا پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہارے مشائخ سے ملنے کی مجھے ضرورت ہی کیا ہے!"

میرا یہ جواب پاتے ہی محمد بن حسن اور ابو یوسف اٹھ کھڑے ہوئے اور میری طرف بڑھے جب انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور بشارت ظاہر کی وہ بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا محمد بن حسن نے گفتگو شروع کی۔ کہنے لگے "حرم کے رہنے والے ہو؟" میں نے جواب دیا "جی ہاں کہنے لگے" عرب ہو یا عجم کی اولاد؟" میں نے کہا "عرب ہوں۔ کہنے لگے "کون عرب ہو؟" میں نے جواب دیا مطلب کی اولاد سے ہوں۔ کہنے لگے مطلب کی کس اولاد سے؟" میں نے شافع کا نام لیا "تو کہنے لگے" امام مالک کو تم نے دیکھا ہے؟" میں نے کہا "جی ہاں امام مالک ہی کے پاس سے آ رہا ہوں کہنے لگے" موٹا بھی دیکھی ہے؟" میں نے کہا "موٹا کو حفظ بھی کر چکا ہوں!"

محمد بن حسن کو یہ بات بڑی معلوم ہوئی یقین نہ آیا۔ اسی وقت لکھنے کا سامان طلب کیا اور ابو الفتح کا ایک ایک مسئلہ لکھا ہر دو مسئلوں کے درمیان کافی جگہ خالی رکھی اور کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا "ان مسائل کا جواب موٹا سے لکھ دو" میں نے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت کے مطابق سب مسئلوں کے جواب لکھے اور کاغذ محمد بن حسن کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے بغور میری تحریر پڑھی پھر مڑ کر غلام کو حکم دیا "اپنے آقا کو گھر لے جا!"

امام محمد کے ساتھ اس کے بعد محمد بن حسن نے مجھ سے کہا "غلام کے ساتھ جاؤ" میں ذرا نہ ہچکچایا اور بے تکلف اٹھ کھڑا ہوا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچا تو غلام نے کہا "مالک کا حکم ہے کہ آپ ان کے

گھر سواری پر جا میں ہیں نے جواب دیا تو سواری حاضر کر د۔ غلام نے ایک خوب سجا سجا یا خچر میرے
سامنے کھڑا کر دیا مگر جب میں سوار ہوا تو تن کے پرانے کپڑے جنہیں چھپڑے کہنا چاہیے نگاہوں
میں بری طرح کھٹکے اور اپنی حالت پر افسوس ہوا۔ غلام کو نے کے گلی کوچوں سے ہوتا ہوا محمد بن حسن
کے گھر لایا۔ یہاں دروازوں پر ڈیوڑھیوں پر گنگا جمنی نقش و نگار دیکھے اور اہل حجاز کی قابل
رحم مفلسی بے اختیار یاد آ گئی۔ آنکھیں نہ نکلیں اور میں کہہ پڑا "وائے حسرت عراق و بے تو اپنے
گھر سونے چاندی سے آراستہ کریں اور حجاز کی مخلوق گھٹیا گوشت کھائے اور سوکھی گٹھلیاں
چوستی رہے!"

میں رو رہا تھا کہ محمد بن حسن آگئے۔ کہنے لگے "نبہ خدا یہ جو کچھ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی
ہیں اس سے کوئی برا اثر نہ لینا یہ سب حلال کمائی کا ہے اور اس کی فرض زکاتہ میں کوتاہی کا خدا
مجھ سے جواب نہیں طلب کرے گا۔ سالانہ پوری زکاتہ نکالتا ہوں۔ دوست دیکھ کر خوش ہوتے
ہیں اور دشمنوں کے سینے پر سانپ لڑتے ہیں!"

پھر محمد بن حسن نے ایک ہزار درہم کا قیمتی جوڑا مجھے پہنایا اور اپنے کتب خانے سے امام ابو حنیفہ
کی تالیف "الکتاب الاوسط" نکال لائے میں نے کتاب الٹا پلٹ کے دیکھی اور رات کو اسے
یاد کرنا شروع کر دیا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی پوری کتاب حفظ تھی، مگر محمد بن حسن کو اس کی ذرا
خبر نہ ہوئی!

محمد بن حسن کو نے میں سب سے بڑے مفتی تھے۔ ایک دن میں ان کے دائیں طرف
بیٹھا تھا کہ ایک مسئلے کا فتویٰ پوچھا گیا۔ انھوں نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ یہ کہہا ہے۔ میں
بول اٹھا "آپ سے سہو ہو گیا ہے۔ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول وہ نہیں یہ ہے امام ابو حنیفہ
نے اپنی کتاب میں اس مسئلے کا ذکر فلاں مسئلے کے نیچے اور فلاں مسئلے کے اوپر کیا ہے!" محمد بن حسن
نے فوراً کتاب منگا کر دیکھی تو میری بات بالکل ٹھیک نکلی انھوں نے اسی وقت اپنے جواب سے
رجوع کر لیا، لیکن اس واقعہ کے بعد اور کوئی کتاب مجھے نہ دی!

کچھ دن بعد میں نے سفر کی اجازت چاہی۔ فرمانے لگے میں اپنے کسی مہمان کو جاننے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر کہا "میرے پاس جو مال و دولت موجود ہے اس میں سے آدھا تم لے لو" میں نے جواب دیا یہ بات میرے مقاصد و ارادے کے خلاف ہے۔ میری خوشی صرف سفر میں ہے اس پر انھوں نے اپنے صندوق کی سب نقدی سنگائی۔ تین ہزار درہم نکلے۔ سب میرے حوالے کر دی اور میں نے بلاد عراق و فارس کی سیاحت شروع کر دی۔ لوگوں سے ملتا جلتا رہا، یہاں تک کہ میری عمر اکیس برس کی ہو گئی۔

باروں رشید سے ملاقات | پھر میں باروں رشید کے زمانے میں عراق آیا۔ بغداد کے چھانگ میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک شخص نے مجھے روکا اور نرمی سے کہنے لگا، آپ کا نام؟ میں نے کہا محمد کہنے لگا، باپ کا نام؟ میں نے کہا، ادریس شافعی کہنے لگا، آپ مطلبی ہیں؟ میں نے اقرار کیا، توجیب سے ایک کھنتی نکالی اور میرا بیان قلم بند کر کے مجھے چھوڑ دیا۔

میں ایک مسجد میں پہنچا اور سوچنے لگا، اُس آدمی نے جو کچھ لکھا ہے، دیکھا چاہیے، اُس کا بچا کیا ہو؟ آدھی رات کے بعد پولیس نے مسجد پر چھا پامارا اور ہر آدمی کو روشنی میں دیکھنا شروع کیا آخر میری باری آئی، اور پولیس نے پکار کر لوگوں سے کہا "ڈرنے کی بات نہیں جس آدمی کی تلاش تھی مل گیا ہے!" پھر مجھ سے کہا "امیر المومنین کے حضور چلو!"

میں نے پس دپیش نہیں کیا۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور جب شاہی محل میں امیر المومنین پر میری نظر پڑی تو صاف مضبوط آواز میں میں نے انھیں سلام کیا۔ امیر المومنین کو میرا انداز پسند آیا۔ سلام کا جواب دیا اور فرمایا تم کہتے ہو کہ ہاشمی ہو؟ میں نے جواب دیا امیر المومنین ہر دعویٰ کتاب اللہ میں باطل ہے! امیر المومنین نے میرا نسب پوچھا۔ میں نے بیان کر دیا، بلکہ آدم علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ اس پر امیر المومنین کہنے لگے بے شک یہ فصاحت و بلاغت، اولاد مطلب ہی کا حصہ ہے! بتاؤ کیا تم پسند کرو گے کہ مسلمانوں کا قاضی بنا کر تمہیں اپنی سلطنت میں شریک کر لوں اور تم سنت رسول اللہ و اجلاس امت کے مطابق اپنا اور میرا حکم چلایا کرو؟ میں نے جواب دیا سلطنت میں شرکت کے ساتھ

صبح سے شام تک بھی قاضی بننا مجھے منظور نہیں! "یہ سن کر امیر المومنین رو پڑے پھر فرمایا "دنیا کی اور کوئی چیز قبول کر دو گے؟" میں نے کہا "جو کچھ جلد مل جائے، قبول کر لوں گا" اس پر خلیفہ نے ایک ہزار درہم کا حکم دیا اور یہ رقم مجھے رخصت ہونے سے پہلے ہی مل بھی گئی۔

واپسی پر خلیفہ کے غلام اور پیش خدمت دوڑ پڑے۔ مجھے گھیر لیا اور کہنے لگے "اپنے انعام میں سے ہمیں بھی کچھ دیجئے۔ مروت نے اجازت نہ دی کہ ندا کا جو فضل مجھ پر ہوا تھا، اُس میں دوسروں کو شریک نہ کر دوں۔ میں نے رقم کے برابر برابر اتنے ہی حصے کیے، جتنے آدمی تھے سب کو بانٹنے کے بعد مجھے بھی اتنا ہی ملا، جتنا ہر ایک کو میں نے دیا تھا!

کتاب الزعفران کی تالیف میں پھر اسی مسجد میں لوٹ آیا، جس میں اُتر تھا۔ صبح کو ایک نوجوان نے نماز کی امامت کی۔ اس کی قرأت تو اچھی تھی، مگر علم کم تھا۔ نماز میں سہو ہو گیا، مگر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ میں نے کہا "بھائی تم نے ہماری اور اپنی سب کی نماز خراب کر دی۔ نوجوان نے پھر سے نماز پڑھائی۔ اب میں نے اس سے کہا "کانذا اور قلم دعوات سے آؤ۔ میں تمہارے لئے باب الشہو لکھ دوں گا وہ فوراً سب سامان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا ذہن بھی کھول دیا اور میں نے کتاب و سنت اور احکام امت کے مطابق ایک کتاب لکھ دی۔ کتاب کا نام اسی شخص کے نام پر کتاب الزعفران رکھا۔ یہ کتاب چالیس جز میں پوری ہوئی ہے۔

اب مجھے تین برس اور پوچھ کے تھے۔ ہاروں رشید نے اصرار کر کے مجھے بخران کی زکاة کا تحصیل دار بنادیا تھا۔ اسیثناء میں حاجی حجاز سے لوٹے میں اُن سے امام مالک اور اپنے وطن کے حالات معلوم کرنے چلا۔ ایک نوجوان دکھائی دیا۔ وہ اونٹ پر تھے میں بیٹھا تھا۔ میں نے اشارے سے سلام کیا۔ اس نے شتر بان کو اونٹ روکنے کا حکم دیا اور مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ میں نے امام مالک اور حجاز کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ کہنے لگا "سب ٹھیک ہے۔ میں نے امام مالک کے بارے میں دوبارہ سوال کیا، تو کہنے لگا "تفصیل کروں یا مختصر جواب دوں؟" میں نے کہا "اختصار ہی میں بلاغت ہوتی ہے۔ کہنے لگا "تو سنو، امام مالک تندرست ہیں اور بہت دولت مند ہو گئے ہیں!"

پس کر مجھے شوق ہوا کہ فقر و فاقے میں تو دیکھ چکا ہوں اب امام مالک کو مال و دولت میں بھی دیکھنا چاہیے۔ میں نے نوجوان سے کہا "کیا تمہارے پاس اتنا روپیہ ہے کہ میرے سفر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں؟" اس نے جواب دیا "آپ کی جدائی عراق والوں پر عام طور سے اور مجھ پر خاص طور سے بہت شاق ہوگی، مگر میرے پاس جو کچھ ہے اسے اپنا ہی سمجھ کے لے لیجئے!" میں نے کہا "سب مجھے دے دو گے تو تم خود کس طرح زندگی بسر کرو گے؟ کہنے لگا "اپنی وجاہت و اثر سے یہ کہہ کر اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور کہا "سب نہیں لیتے تو جتنا چاہیے لے لیجئے!" میں نے ضرورت بھر لے لیا اور علاقہ ربیعہ کی راہ لی۔

حجام کی بدسلوکی | جمعہ کے دن میں حران پہنچا اور فضیلت غسل یاد آگئی۔ حمام گیا، مگر جب پانی اندھا تو خیال آیا، سر کے بال چکٹ کر الجھ گئے ہیں۔ حجام کو طلب کیا۔ تھوڑے بال کاٹنے پاتا تھا کہ حمام میں شہر کا کوئی امیر آدمی آگیا اور حجام کو اس کی خدمت کے لئے یاد کیا گیا۔ حجام نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور امیر آدمی کے پاس دوڑ گیا۔ پھر جب اس سے چھٹی پانی تو میرے پاس واپس آیا میں نے حجامت درست کرنے سے انکار کر دیا، مگر جب حمام سے جانے لگا تو میرے پاس جو دینار موجود تھے ان میں سے اکثر حجام کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا "یہ لے لو، مگر خبردار کبھی کسی پر پسی کو حقیر نہ سمجھنا!" حجام نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا۔ فوراً حمام کے دروازے پر ایک بھیڑ لگ گئی اور لوگ مجھے ملامت کرنے لگے کہ اتنی بڑی رقم حجام کو کیوں دے دی!

یہ باتیں پوری ہی تھیں کہ شہر کا ایک اور امیر آدمی حمام سے نکلا۔ اس کے سامنے سواری حاضر کی گئی، مگر بھیڑ کے سامنے میں تقریر کر رہا تھا، اس کے کان میں بھی پڑ گئی۔ سوار ہو چکا تھا، لیکن اتر پڑا اور مجھ سے کہنے لگا "آپ شامی ہیں؟" میں نے اقرار کیا "تو امیر آدمی نے سواری کی رکاب میرے قریب کر دی اور عاجزی سے کہنے لگا "برائے خدا سوار ہو جائیے!" میں سوار ہو گیا۔ غلام سر جھکا آگے آگے چل رہا تھا، یہاں تک کہ امیر کا گھر آگیا۔

امیر نے دولت پیش کی | تھوڑی دیر میں خود امیر بھی پہنچا اور بڑی بشاشت ظاہر کی پھر دسترخوان

پچھ گیا اور ہمارے ہاتھ دھلائے گئے، اگر میں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ امیر کہنے لگا، کیوں کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا، کھانا مجھ پر حرام ہے، جب تک یہ نہ بتا دو کہ تم نے مجھے پہچانا کیسے امیر نے کہا، تعذرا میں آپ نے جو کتاب لکھ کر سنائی تھی، اس کے سننے والوں میں ایک میں بھی تھا۔ اس طرح آپ میرے استاد ہیں، میں نے کہا، علم دانشمندوں کا بھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے پھر میں نے اسی خوش دلی سے کھانا کھایا کہ خدا جانتا ہے، اپنے جیسے اہل علم کے ساتھ کھانے ہی میں وہ خوشی بغیب ہو سکتی ہے!

میں تین دن اس شخص کا ہمان رہا۔ چوتھے دن اس نے کہا، حُرّان کے اطراف میں میرے چار گاؤں موجود ہیں، اور یہ گاؤں ایسے ہیں کہ پورے علاقے میں ان کی نظیر نہیں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ آپ یہاں رہ جائیں، تو سب گاؤں آپ کی خدمت میں ہدیہ ہیں! میں نے جواب دیا سب گاؤں مجھے دے دو گے، تو خود تمہاری گزر بسر کیسے ہوگی؟ کہنے لگا، آپ وہ صندوق دیکھتے ہیں (اور اُس نے صندوق کی طرف اشارہ کیا) ان میں چالیس ہزار درہم موجود ہیں، اس رقم سے میں کوئی تجارت کر لوں گا، میں نے کہا، لیکن خود مجھے یہ منظور نہیں، میں نے اپنا وطن محض تحصیل علم کے لئے چھوڑا ہے نہ کہ دولت کمانے کے لئے! وہ کہنے لگا، یہ تو سچ ہے، مگر سنا کہ روپیہ کی ضرورت ہوتی ہی ہے گاؤں نہ سہی، نقد ہی متبادل کر لیجئے!

اس پر میں نے چالیس ہزار کی وہ پوری رقم لے لی۔ اُسے خدا حافظ کہا اور حُرّان سے اس حال میں روانہ ہوا کہ آگے پیچھے بوجھ لوے جارہے تھے۔ رستے میں اصحابِ حدیث ملے ان میں احمد بن حنبل، سفیان بن عیینہ اور اوزاعی بھی تھے۔ میں نے ہر ایک کو اُس قدر دیا، جتنا اس کے مقدر میں تھا۔

امام مالک کی امارت | جب میں شہرِ مدینہ پہنچا، تو میرے پاس اس چالیس ہزار میں سے صرف دس دینار باقی تھے میں نے کمرائے پر سواری لی اور حجاز کو روانہ ہو گیا۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا آخر تالیسویں دن بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہرِ مدینہ پہنچ گیا نمازِ عصر کے بعد میرا داخلہ ہوا تھا

مسجد میں نماز پڑھی اب کیا دیکھا ہوں لوہے کی ایک کرسی مسجد میں رکھی ہے کرسی پر پیش بہا قباطی
مصر کا تکیہ جا ہوا ہے اور تکیے پر لکھا ہے "لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ"!

میں ابھی یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ مالک بن انس رضی اللہ عنہ "باب البنی" صلی اللہ علیہ وسلم سرتے
دکھائی دے۔ پوری مسجد عطر سے مہک اٹھی امام مالک کے ساتھ چار سو یا اس سے بھی زیادہ کا مجمع
تھا۔ چار آدمی ان کے جیسے کے دامن اٹھائے چل رہے تھے امام مالک اپنی مجلس میں پہنچے تو
بیٹھے ہوئے سب آدمی کھڑے ہو گئے۔

امام مالک کرسی پر بیٹھ گئے اور جراح عذر کا ایک مسئلہ پیش کیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے
قریب کے آدمی کے کان میں کہا "اس مسئلے کا یہ جواب ہے۔ اس شخص نے میرا بتایا ہوا جواب اونچی
آواز سے سنا دیا" مگر امام مالک نے اس کی طرف مطلق توجہ نہ کی اور شاگردوں سے جواب کے
طالب ہوئے۔ شاگردوں کے سب جواب غلط تھے۔ امام مالک نے کہا "تم غلطی پر ہو۔ پہلے ہی آدمی
کا جواب صحیح ہے! یہ سن کر وہ جاہل بہت خوش ہوا۔ امام مالک نے دوسرا مسئلہ پیش کیا۔ جاہل میری
طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پھر جواب بتا دیا اس دفعہ بھی امام مالک کے شاگرد صحیح جواب نہ دے سکے
اور اس جاہل کی زبان میرا ہی جواب ٹھیک نکلا!

جب تیسرے مسئلے پر بھی یہی صورت پیش آئی، تو امام مالک اس جاہل کی طرف متوجہ ہو
اور کہا "یہاں آؤ۔ وہ جگہ تمہاری نہیں ہے!" آدمی امام مالک کے پاس پہنچا، تو انہوں نے سوال
کیا "تم نے موطا پڑھی ہے؟" جاہل نے جواب دیا "نہیں امام مالک نے پوچھا" ابن جریر کے علم پر
تمہاری نظر ہے؟" اس نے پھر کہا نہیں۔ امام مالک نے پوچھا "جعفر بن محمد صادق سے ملے ہو؟"
کہنے لگا "نہیں اب تو امام مالک کو تعجب ہوا۔ کہنے لگے "پھر یہ علم تمہیں کہاں سے ملا جاہل نے
جواب دیا "میری بغل میں ایک نوجوان بیٹھا تھا اور وہی مجھے ہر مسئلے کا جواب بتا رہا تھا!"
اب تو امام مالک نے میری طرف گردن پھری دوسروں کی گردنیں بھی اٹھ گئیں اور امام مالک
نے اس جاہل سے کہا جاؤ اور نوجوان کو میرے پاس بھیج دو" میں امام مالک کے پاس پہنچا اور

اسی جگہ بیٹھ گیا، جہاں سے جاہل اٹھا تھا۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھتے رہے پھر فرمایا
 "شافعی ہو؟" میں نے عرض کیا "جی ہاں شافعی ہوں" امام مالک نے مجھے گھسیٹ کر سینے سے
 لگا لیا، پھر کرسی سے اتر پڑے اور کہا "علم کا جو باب ہم شروع کر چکے ہیں تم اسے پورا کرو" میں
 حکم کی تعمیل کی اور حجاج عمر کے چار سو سولے پیش کئے، مگر کوئی آدمی بھی جواب نہ دے سکا!

امام مالک کی سیرِ پستی | اب سورج ڈوب چکا تھا۔ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور امام مالک نے میری پیچھے
 کھڑکی۔ پھر پتے گھر لے گئے۔ پرانے کھنڈر کی جگہ اب نئی عمارت کھڑی تھی میں بے اختیار رونے
 لگا یہ دیکھ کر امام مالک نے کہا "ابو عبد اللہ تم روتے کیوں ہو؟ شاید سمجھ رہے ہو کہ میں نے دنیا
 چھوڑ کر آخرت تک دی ہے!" میں نے جواب دیا "جی ہاں یہی اندیشہ دل میں پیدا ہوا تھا! کہنے
 لگے تمہارا دل مطمئن رہے! تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں! یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو ہدیہ ہے خراسان سے
 مصر سے دنیا کے دور دور گوشوں سے ہدیوں پر ہدیہ چلے آ رہے ہیں بنی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول
 فرمالتے تھے اور صدقہ رد کر دیتے تھے۔ میرے پاس اس دقت خراسان اور مصر کے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑوں
 کے تین سو خلعت موجود ہیں۔ غلام بھی اتنے ہی ہیں اور معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اب یہ سب میری
 طرف سے تمہارے لئے ہدیہ ہے! صندوقوں میں پانچ ہزار دینار رکھے ہیں اس کی سالانہ زکوٰۃ
 نکالتا ہوں۔ اس میں سے بھی آدمی رتم تمہاری ہے!"

میں نے کہا "دیکھیے آپ کے بھی وارث موجود ہیں اور میرے بھی وارث زندہ ہیں۔ آپ نے
 جو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے اس کی تحریر ہو جانا چاہیے۔ تحریر سے میری ملکیت مسلم ہو جائے گی اگر میں
 مر گیا تو اس سب کو آپ کے وارث نہ لے سکیں گے بلکہ میرے وارثوں کو مل جائے گا یہی طرح خدا
 نخواستہ آپ کی وفات ہو گئی تو بھی یہ آپ کے وارثوں کا نہیں میرا ہو جائے گا!"

یہ سن کر امام مالک مسکرائے اور فرمایا "یہاں بھی علم ہی سے کام لیتے ہو؟" میں نے جواب دیا
 "علم کے استعمال کا اس سے بہتر موقعہ اور کون ہو سکتا ہے!" امام مالک نے رات ہی میں تحریر مکمل کر دی
 امام مالک کا تقویٰ | صبح میں نے نماز جماعت سے پڑھی اور مسجد سے ہم اس حلقے سے گھر لوٹے کہ

میر ہاتھ امام مالک کے ہاتھ میں تھا اور امام مالک کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور دوازہ پر کیا دیکھتا ہوں کہ خراسانی گھوڑے اور مصری خچر کھڑے ہیں گھوڑوں کی کوچیں کیا تباؤں کیسی حسین تھیں میرے منہ سے نکل گیا "ایسے خوبصورت پاؤں تو میں نے کبھی دیکھے نہیں!" امام مالک نے فوراً جواب دیا "یہ سب سواریاں بھی تمہارے لئے ہر یہ ہیں!" میں نے عرض کیا "کم سے کم ایک جانور تو اپنے لئے ہونے چکے" اس پر مالک نے جواب دیا "مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ اس زمین کو میری سواری اپنی ٹاپوں کے روندے جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں!"

یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ دولت کی اس بہتات میں بھی امام مالک کا تقویٰ بدستور باقی ہے! وطن کو واپسی | تین دن امام مالک کے گھر میں قیام رہا۔ پھر میں مکہ کو روانہ ہو گیا، مگر اس حال سے کہ خدا کی بخشی ہوئی خیرد برکت اور مال و متاع کے بوجھ آگے آگے جا رہے تھے میں نے ایک آدمی پہلے سے مکتے بھیج دیا تھا کہ واپسی کی خبر پہنچا دے اسی لئے جب حدود حرم پر پہنچا تو بوڑھا کچھ عورتوں کے ساتھ دکھائی دیں۔ بوڑھانے مجھے گلے لگایا۔ پھر ایک اور بڑھیلے یہی کیا میں اس بی بی سے مانوس تھا اور اسے خالہ کہا کرتا تھا۔ بڑھیلے نے مجھے چمٹاتے ہوئے یہ شعر پڑھا:

ماں ملک اجتاحت المنا یا کل فؤاد علیک ام

(موت تیری ماں کو بہا نہیں لے گئی! منا میں ہر دل تیرے لئے ماں ہی)

یہ پہلا بول تھا، جرکے کی سرزمین پر میرے کانوں نے سنا۔ پھر میں نے آگے بڑھنا چاہا، مگر بوڑھا کہنے لگیں "کہاں؟" میں نے کہا "گھر چلیں۔ بوڑھانے جواب دیا "ہیبتا۔ کل تو ککے سے فقیر کی صورت میں گیا تھا اور آج امیر بن کے لوٹا ہے۔ تاکہ اپنے چچیرے بھائیوں پر گھنڈ کرے!" میں نے کہا پھر تم ہی تباؤ کیا کروں؟ کہنے لگیں "منا دی کر دے کہ بھوکے آئیں اور کھائیں! پس آئیں اور سواری سے جائیں! انگے آئیں اور کپڑا پہن جائیں! اس طرح دنیا میں بھی تیری آبرورہی اور آخرت کا ثواب اپنی جگہ رہے گا!"

میں نے بوڑھا کے حکم پر عمل کیا اس واقعہ کی شہرت دور دور پھیلی۔ امام مالک نے بھی سنا اور میری

ہمت افزائی کی کہلا بھیجا "قنادے چکا ہوں، اُٹنا ہی ہر سال نہیں بھجھا رہوں گا!"
 مکے میں سیراد اخلہ اس حال میں ہوا کہ ایک حجر اور پچاس دینار کے سوا اُس دولت میں سے
 میرے پاس کچھ باقی نہ تھا، جو ساتھ آئی تھی راہ میں اتفاق سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر پڑا۔ ایک
 کنیز نے جس کی پیٹھ پر مشک تھی، لپک کے اٹھالیا اور میری طرف بڑھایا۔ میں نے اُس کے لئے
 پانچ دینار نکالے یہ دیکھ کر بوڑھا نے کہا "یہ تو کیا کر رہا ہے؟" میں نے کہا "عورت کو انعام دینا
 چاہتا ہوں۔ بوڑھا نے کہا "جو کچھ تیرے پاس ہے سب دیدے!"

میں نے یہی کیا اور مکے میں پہلی رات سیر کرنے سے پہلے ہی میں مقروض ہو گیا، لیکن امام
 مالک رضی اللہ عنہ میرے پاس وہ رب بھیجتے رہے جو مدینے میں اُنھوں نے مجھے دیا تھا۔ گیارہ
 برس یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر جب امام مالک کا انتقال ہو گیا تو حجاز کی سرزمین مجھ پر تنگ ہو گئی
 اور میں مصر چلا آیا۔ یہاں خذل نے عبداللہ بن حکم کو میرے لئے کھڑا کر دیا اور وہ میری تمام ضرورتوں
 کے کفیل ہو گئے۔

یہ ہے میرے سفر کی روداد اے ریح تو اے اچھی طرح سمجھ!

اسماء الرجال

ذیل میں حروف کی ترتیب سے اُن دو سو مشاہیر اسلام کے حالات معتبر کتب تاریخ سے لکھے گئے ہیں جن کے اقوال خاص اہتمام سے اس کتاب میں نقل ہوئے ہیں۔ ہر نام کے ساتھ سنہ وفات درج کیا گیا ہے۔

ب

ابراہیم بن ادہم - مشہور صوفی و زاہد۔ وطن بلخ ہے۔ والد بہت مالدار تھے مگر یہ خود سب چھوڑ کر علم و عبادت کے ہو رہے۔ محنت مزدوری سے روزی کماتے اور جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہتے۔ ۱۶۱ھ

ابراہیم نخعی - ابراہیم بن یزید اکابر تابعین میں سے ہیں۔ علم حدیث میں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں عراق کے فقیہ و امام تھے۔ وفات ہوئی تو امام شعیب پکارا اٹھے "خدا نخعی نے اپنے بعد اپنی نظیر نہیں چھوڑی۔ ۹۶ھ

ابن ابی حازم - عبدلعزیز بن نام۔ فقیہ و محدث۔ امام احمد نے فرمایا "امام مالک کے بعد مدینہ میں ان سے بڑا فقیہ کوئی نہ تھا۔ ۱۸۱ھ

ابن الاعرابی - محمد بن زیاد۔ لعنت عرب کے علامہ ثعلب لکھتے ہیں "محض اپنی یادداشت سے آٹھ سو بہت علم لکھایا کہ کئی اونٹوں کے بوجھ برابر ہے۔ نہایت مفید تصانیف چھوڑ گئے۔ ۲۳۱ھ

ابن جریر - عبد الملک بن عبدلعزیز بن جریر حجاز کے امام مکہ میں تصنیف کا سلسلہ اس سے شروع ہوا۔ ۲۵۱ھ

ابن شبرمہ - عبد اللہ نام قاضی تھے اور ثقہ محدث۔ ۲۴۱ھ

ابن شہاب زہری۔ محمد بن مسلم مشہور تابعی، فقیہ و محدث عمر بن عبد العزیز نے فرمان جاری کیا تھا "ابن شہاب کے علم پر عمل کرو۔ اس لئے کہ ان سے بڑھ کر سنت کا جاننے والا کوئی نہیں! حدیث کی تدوین سب سے پہلے انہی نے شروع کی۔" ۲۴۷ھ

ابن المقفع۔ عبد اللہ بن المقفع ایرانی الاصل ہے۔ خلیفہ سفاح کے چچا کے ہاتھ پر اسلام لایا اور اسی کا میر منشی رہا۔ عربی انشا پر دازی کا امام ہے۔ غیر زبانون سے قیمتی کتابیں ترجمہ کیں۔ کلیلہ و منہ سب سے زیادہ مشہور ہے، جو سنسکرت کتاب پنج متنتر کا ترجمہ ہے۔ ۲۴۷ھ میں قتل کیا گیا۔

ابن ہشیرہ۔ نام عمر عہد اموی کا مشہور سپہ سالار اور مدبر۔ یزید بن عبد الملک نے عراق و خراسان کا گورنر بنایا۔ ۲۴۷ھ۔

ابو الاسود دؤلی، ظالم بن عمر تابعی ہیں حضرت علی نے بصرے کا گورنر بنایا تھا اور حضرت ہاشمی کی رہنمائی میں فن سخن کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ نہایت فصیح و بلیغ اور دانش مند تھے۔ ۲۴۹ھ ابو امامہ، صدیق بن عجلان صحابی ہیں حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے۔

ابو ایوب انصاری۔ خالد بن زید جلیل القدر صحابی، ہجرت پر رسول صلعم مدینہ میں شروع شروع انہی کے گھر ہجرت ہوئے۔ تمام غزوات میں شریک رہے یزید بن معاویہ کی قیادت میں رومیوں سے جہاد کرنے گئے اور قسطنطنیہ کی شہر پناہ کے نیچے دفن ہوئے۔ ۲۵۲ھ

ابو بکر صدیقؓ۔ عبد اللہ بن عثمان سب سے پہلے ایمان لائے۔ رسول صلعم کے خلیفہ اول انساب عرب کے عالم اور عالم قریش کے لقب سے لقب۔ جاہلیت میں بھی شراب سے بچے رہے۔ مرتدین عرب کو پھر سے اسلام پر استوار کیا۔ فتوحات کا سلسلہ شروع کیا بارعجب حلیم اور بہادر تھے مدت خلافت دو سال ساڑھے تین مہینے ۲۵۳ھ

ابو بکر بن عبد الرحمن جلیل القدر تابعی اور مدینہ کے فقہائے سبعہ میں سے ایک زہری کی

وجہ سے راہب قریش کہلاتے تھے۔ ۹۲ھ

ابو بکر بن عیاش - نہایت عابد و زاہد تھے اور حدیث کے ثقہ راوی۔ ۲۴۶ھ

ابو بکرہ، نفع بن عارث ثقفی صحابی ہیں۔ جنگ جمل سے الگ رہے ابو بکرہ کینیت میں

لے پڑی کہ قلعہ طائف سے نکال کر رسول صلعم کی خدمت میں پہنچے تھے۔ ۵۲ھ

ابو ثور - ابراہیم بن خالد۔ اصحاب امام شافعی میں سے ہیں۔ ابن حبان کا قول ہے فضل

تقویٰ اور علم وفقہ میں ابو ثور دنیا کے امام تھے۔ متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ ۲۴۶ھ

ابو حنیفہ - وہب بن عبد اللہ۔ صحابی ہیں۔ حضرت علی کا ساتھ دیا۔ امیر المومنین نے کوفہ کا پوس

کثیر بنایا اور وہب الحیر کا لقب بخشا۔ ۶۴ھ

ابو جعفر محمد بن علی الرضی بن موسیٰ کاظم فرقة امامیہ کے نزدیک نویں امام۔ اپنے جلیل القدر اسلاف

کے سچے پیوت تھے۔ نہایت ذہین و فصیح۔ مدینہ سے اپنے والد کے ساتھ بغداد گئے۔ اماموں

لے کفالت و تربیت کی اور اپنی بیٹی سے شادی بھی کر دی۔ راہب کو جانشین بنانا چاہتا تھا۔ ۱۲۶ھ

ابو جعفر منصور عبد اللہ بن محمد بن علی بن عباس - دوسرا عباسی خلیفہ۔ خود عالم تھا اور علم و علماء کا

بغداد آباد کیا۔ بڑا انشا پرداز تھا۔ عباسی خلافت کا علم بردار ابو مسلم خراسانی اسی کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ ۱۵۹ھ

ابو جعفر طبری - محمد بن جریر طبری۔ شہرہ آفاق مفسر و مورخ۔ ان کی "تاریخ طبری" اور تفسیر طبری

سے کوئی صاحب علم مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اور بھی مفید کتابوں کے مصنف ہیں۔ ۳۱۰ھ

ابو حنیفہ - نعمان بن ثابت جلیل القدر امام۔ امام اعظم کے لقب سے ملقب گورنر عراق

عمر بن ہبیرہ نے پھر خلیفہ منصور عباسی نے قاضی القضاۃ بنانے پر اصرار کیا، مگر ازراہ تقویٰ انکار ہی

ہے۔ اس پر قید کی کڑیاں خوشی خوشی جھیلیں۔ بحر العلوم تھے اور حجت قاطعہ کے مالک۔ امام مالک

سے امام صاحب کی بابت سوال کیا گیا تو فرمایا میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ اگر اس سے

کہا جائے کہ اس ستون کو سونے کا ثابت کر دے تو بے شک ثابت کر کے رہے گا! امام شافعی

کا قول ہے فقہ میں سب لوگ ابو حنیفہ کے دست نگر ہیں! "فیصح اللسان علی اخلاق فیاض

بردار ملید آواز تھے۔ پیدائش ۸۰ھ۔ وفات ۱۵۱ھ

ابو خالد ولہی۔ ہرمز نام۔ حدیث کے مقبول راوی ہیں۔

ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی۔ اپنے عہد میں امام حدیث۔ طلب علم میں دنیا چھان مار
سنن ابی داؤد راہی کی کتاب ہے اور صحاح ستہ میں سے ایک ہے۔ اس میں ۴۰۰۰ حدیثیں
اپنی محفوظ پانچ لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے جمع کی ہیں۔ ۲۷۵ھ

ابو الدرداء رعویم بن مالک انصاری۔ شہرہ آفاق صحابی۔ حضرت فاروق کے حکم سے امیر
معاویہ نے انھیں دمشق کا قاضی بنایا تھا۔ ۳۲ھ

ابو ذر غفاریؓ۔ حذیب بن جنادہ سابقون الاولین میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چارہ کے بعد
پانچویں مسلمان یہی تھے۔ تو نگری کے سخت مخالف تھے اسی لئے حکومت وقت سے نبی اور حضرت
عثمان نے مدینہ کے باہر رہنے کا حکم دیا۔ وفات کے وقت کفن کے دام بھی گھر میں نہ تھے۔
۳۲ھ

ابو الزناد، عبداللہ بن ذکوان۔ جلیل القدر محدث۔ سفیان ثوری انھیں "امیر المومنین فی الحدیث"
کہا کرتے تھے۔ عربیت کے عالم اور فصیح اللسان تھے۔ ۱۳۱ھ

ابو سعید خدریؓ۔ سعد بن مالک انصاری۔ مشہور صحابی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے قریب رہتے تھے۔ بارہ غزوات میں شریک رہے صحیحین میں ان سے ۱۷۰۰ حدیثیں مروی
ہیں۔ ۷۲ھ

ابو العباس احمد بن یحییٰ بن ثعلب شیبانی۔ نحو و لغت میں کوفہ کے امام۔ ثقہ راوی ہیں
نہایت مفید کتابوں کے مصنف ہیں۔ ۲۹۱ھ

ابو العباس۔ عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس۔ پہلا عباسی خلیفہ۔ بڑا خونریز تھا
اسی لئے "سفاح" لقب پڑ گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے اسی نے منصب وزارت قائم کیا اور اسی
نے بیس لاکھ درہم انعام دیا۔ ادیب اور فصیح تھا۔ ۱۳۶ھ

ابو عبید قاسم بن سلام - عربیت حدیث اور علوم اسلامیہ کے امام - مفید کتابوں کے مصنف - نقل و روایت میں ثقہ - ۲۲۲ھ

ابو العتار مہمہ، اسماعیل بن قاسم مشہور شاعر اور صاحب دیوان - پہلے گھڑے بیچا کرتا تھا، پھر شاعری شروع کی اور شاہی دربار میں پہنچ گیا۔ پھر دفعتاً شاعری چھوڑ دی اور خلیفہ مہدی نے قید کر دیا کہ شعر کہو ورنہ جیل میں سٹو۔ مجبوراً پھر شاعری شروع کر دی۔ ۲۱۱ھ

ابو عثمان مہدی، عبدالرحمان بن مل - ثقہ راوی ہیں۔ بڑے عابد تھے۔ ۹۵ھ
ابو قلابہ، عبداللہ بن زید - بلند پایہ محدث و فقیہ - حکام نے قاضی بننے پر مجبور کیا تو اپنے وطن بصرے سے ملک شام بھاگ گئے۔ ۱۰۸ھ

ابو قیس، قثم بن قیس انصاری صحابی ہیں۔ جاہلیت میں راہب بن گئے تھے۔ حضرت ابن عباس شعر کی طلب میں ان کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔

ابو مسعود - عقبہ بن عمرو انصاری - بیعت عقبہ میں، پھر بدر اُحد اور تمام غزوات میں یک ہے۔ حضرت علی کے طرف دار تھے۔ ۳۴ھ

ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن قیس نہایت سربزآور و صحابی۔ جنگ صفین کے بعد حضرت علی اور امیر معاویہ کے مابین عمرو بن العاص کے ساتھ پنج بنائے گئے، مگر وہ کہہ کر بھاگا اور حضرت علی کی معزولی کا اعلان کر دیا۔ عہد فاروقی میں بصرے کے گورنر رہے اور اصفہان و اہواز کے علاقے فتح کئے۔ بڑی خوش الحانی سے قرآن پڑھتے تھے۔ خود رسول اللہ نے اس کی تعریف کی ہے۔ ۳۴ھ

ابو ہریرہ، عبدالرحمان بن صخر مشہور آفاق صحابی اور ۳۴، ۵۳ حدیثوں کے راوی آٹھ سو سے زیادہ صحابہ و تابعین نے ان سے روایت کی ہے۔ ۵۹ھ

ابو یوسف، یعقوب بن ابراہیم امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید اور خود امام فقہ تفسیر مغازی اور ایام عرب کے علامہ۔ عباسی خلفاء مہدی، ہادی، ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی

اسلام میں سب سے پہلے انہی کو قاضی القضاۃ "کہا گیا۔ ان کی کتاب الخراج "بہت مشہور ہے۔ ۱۸۲ھ

ابی بن کعب، انصاری صحابی۔ اسلام سے پہلے یہودیوں کے جبر تھے۔ غزوات میں شریک رہے۔ حضرت فاروق کے ساتھ فلسطین گئے اور بیت المقدس کا صلح نامہ لکھا۔ مصحف عثمانی کی تدوین میں شریک تھے۔ ۱۸۲ھ

احمد بن حنبل، والد کا نام محمد دادا کی طرف منسوب ہیں۔ اہل سنت کے ایک امام ہیں بغداد میں ولادت ہوئی۔ والد سرخس کے گورنر تھے۔ طلب علم میں بہت سفر کیا۔ حدیث میں ان کی مسند مشہور ہے اور وہ تیس ہزار حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ خلیفہ معتصم نے خلق قرآن کے اقرار پر مجبور کیا تو انکار کیا اور ہولناک شہادتیں عجیب صبر و استقلال کا ثبوت دیا۔ ۱۸۲ھ

احنف بن قیس، نام صخاک حلیل القدر سردار اور دانش مند تھے۔ بردباری میں ضرب اشل تھے۔ حضرت علی کا ساتھ دیا، لیکن حضرت معاویہ بھی بڑا لحاظ کرتے اور کہا کرتے "یہ بگڑ جائیگا تو بے جانے بوجھے ایک لاکھ عرب بگڑ جائیں گے" ۱۸۲ھ

اسامہ بن زید، حضور کے متبنی حضرت زید کے صاحبزادے۔ حضور کو بہت عزیز تھے بیس برس کے نہیں ہوئے تھے کہ سپہ سالار بنا دیا حضور کی آخری فوج کشی کے بھی قائد ہی تھے اس فوج میں حضرت فاروق اور حضرت صدیق بھی ان کے ماتحت تھے۔ ۱۸۲ھ

اسحاق بن ابراہیم، حلیل القدر محدث ہیں۔ ۱۸۲ھ

اسحاق بن اسماعیل طالقانی، ثقہ راوی ہیں صرف "جریر" سے سماع میں کلام کیا گیا ہی۔ ۱۸۲ھ

اسحاق بن راہویہ، امام احمد کے ہم پایہ حافظ حدیث و امام۔ امام بخاری کے شیخ۔ ۱۸۲ھ

اسماعیل بن اسحاق، ایسے خاندان کے چشم و چراغ، جس میں تین سو برس علم سرسبز رہا بغداد میں قاضی القضاۃ بنے۔ صاحب تصانیف ہیں۔ ۱۸۲ھ

اسماعیل بن یحییٰ مرقی، امام شافعی کے تلمیذ رشید۔ خود بھی مجتہد تھے اور بڑے عابد و زاہد۔ ۱۸۲ھ

اسماعیل بن یحییٰ مرقی، امام شافعی کے تلمیذ رشید۔ خود بھی مجتہد تھے اور بڑے عابد و زاہد۔ ۱۸۲ھ

اسود بن ہلال، نہایت شہرہ آفاق تھے۔

اشہب بن عبد العزیز قیس، امام اور جلیل القدر محدث و فقیہ۔

اصمعی، عبد الملک بن قریب، لغت و ادب عربی کے شہرہ آفاق امام۔

اعمش، سلیمان بن مہران، تابعی ہیں اور مشہور حافظ حدیث۔

اکثم بن صیفی، جاہلیت میں عرب کا حکیم اور مشہور سر پنچ، اسلام کا زمانہ پایا مگر مسلمان

ہونے میں اختلاف ہے۔

ام الدردار، حضرت ابوالدرداء کی بیوی، عقل و فہم، علم و فضل میں بلند پایہ تھیں۔ بیوہ ہوئیں

و حضرت معاویہ نے پیام دیا، مگر ان کی طرف سے انکار ہوا۔

ام سلمہ، منہ بنت سہیل، انہماک المؤمنین میں سے ہیں۔ نہایت زیرک تھیں۔

انس بن مالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، جلیل القدر انصاری صحابی۔ ایک سو سال

سے زیادہ عمر پائی۔

اوزاعی، عبدالرحمن بن عمرو بن سجد، مشہور امام حدیث، کہا جاتا ہے، ستر ہزار فتوے اپنی

زندگی میں دئے۔

ایاس بن معاویہ، شہرہ آفاق قاضی، ان کی ذہانت کے بکثرت واقعات، کتب ادب

و تاریخ میں محفوظ ہیں۔

ایوب سختیانی، ایوب بن ابی تمیمہ، تابعی ہیں اور بلند پایہ فقیہ و محدث۔

ایوب بن قریہ، مشہور عرب خطیب، قریہ، دادی کا نام ہے حجاج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

۸۴

ب

بریدہ بن الحصیب، اکابر صحابہ میں سے ہیں۔ بدر سے پہلے اسلام لائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی

طرف سے اپنی قوم کے صدقات کے تحصیل دار تھے۔

بقیہ بن ولید، مشہور حافظ حدیث۔ اپنے زمانہ میں شام کے محدث تھے۔ ۱۹۷ھ
بلال بن ابی بردہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پوتے۔ بصرے کے امیر قاضی تھے یوسف
بن عمر ثقفی نے آکر معزول کیا اور قید خانہ میں ڈال دیا۔ وہیں مرے۔ ۱۲۶ھ

ج

جابر بن زید، ابو الشعثا کنیت حضرت ابن عباس کے شاگرد۔ بحر العلوم تھے۔ وفات
ہوئی تو قتادہ نے کہا "آج عراق کا عالم اٹھ گیا" ۹۶ھ
جابر بن عبد اللہ، علماء صحابہ میں سے ہیں۔ انیس جنگوں میں شرکت کی۔ آخر عمر میں اپنا
حلقہ مسجد نبوی میں لگاتے اور لوگ آکر علم حاصل کرتے۔ ۱۲۷ھ
جابر جعفی، جابر بن یزید تابعی ہیں اور فقیہ۔ بہت بڑے عالم تھے۔ ۱۲۸ھ
جعفر بن برقان، ثقہ راوی ہیں، مگر ابن شہاب سے روایت میں بہک جاتے ہیں۔
۱۵۰ھ

جعفر بن عون، ثقہ راوی حدیث۔ ۲۰۶ھ
جعفر محمد، امام جعفر صادق، امام باقر کے صاحبزادے۔ فرقہ امامیہ کے چھٹے امام جلیل القدر
تابعی ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے ان سے علم حاصل کیا۔ ۱۴۸ھ
جعفر بن یحییٰ برکی، ہارون رشید کا شہرہ آفاق وزیر پوری سلطنت پر چھا گیا تھا آخر
ہارون رشید ہی کے ہاتھوں اپنے خاندان کے ساتھ قتل ہوا۔ نہایت ذی علم اور فیاض تھا۔
۱۸۶ھ

ح

حجاج بن یوسف، خلیفہ عبد الملک بن مروان کا گورنر۔ بڑا ہی سفاک تھا حضرت
عبد اللہ بن زبیر کو قتل کیا۔ خانہ کعبہ کو لڑائی میں مسمار کیا۔ سندھ کو اسی کے حکم سے اس کے نو عمر رشتہ دار
محمد بن قاسم نے فتح کیا۔ ۹۵ھ

حذیفہ بن الیمان، بہادر فاتح صحابی، منافقوں کے بارے میں رسول صلعم کے راز دار تھے

حضرت فاروق نے مدائن کا گورنر بنایا اور ہمیشہ احترام کرتے رہے۔ ۳۶
 حسن بن زیاد، امام ابو حنیفہ کے شاگرد۔ بڑے فقیہ تھے۔ قاضی بھی رہے۔ کئی کتابوں کے
 مصنف ہیں۔ ۳۷

حسن بن علی، سبط رسول، جگر گوشہ زہراء۔ اپنے والد حضرت علی کے بعد خلیفہ ہوئے
 مگر مسلمانوں کی خونریزی پسند نہ تھی۔ ایک معاہدہ کر کے خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ ۳۸
 حسن بصری، حسن بن یسار۔ تابعی اور امام علم و فضل زہد و عبادت میں اپنی نظیر تھے۔ حجاج
 جیسے ظالم حاکم سے بھی نہ مرعوب ہوئے۔ عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے تو درخواست کی، میرے
 لئے مددگار مہیا کیجئے۔ جواب دیا "دنیا داروں کو آپ قبول نہ کریں گے اور دین دار آپ کو قبول
 نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار بنائیے!" نہایت فصیح و بلیغ تھے۔ ۳۹

حسان بن عطیہ، ثقہ راوی حدیث اور فقیہ۔ بڑے عابد تھے۔ وفات ۴۰
 حسین بن علی، رسول کے نواسے۔ فاطمہ زہراء کے آنکھوں کے تارے شہید کربلا جہنم
 فلسفی، مارین نے لکھا ہے "تاریخ میں حسین ہی ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی اور اپنے پیاروں
 کی جان قربان کر کے ایک عظیم سلطنت کا احیاء کیا۔ یہ جلیل القدر انسان جانتا تھا کہ بظاہر ناقص
 تخیل بنی امیہ کی بیخ کنی کس طرح ہو سکتی ہے اور اس نے بیخ کنی کر دی۔ ۴۱
 حماد بن زید مشہور حافظ حدیث اپنے زمانہ میں شیخ عراق تسلیم کئے جاتے تھے۔ ۴۲
 حماد بن سلیمان، مفتی اور ملحد پایہ محدث و نحوی۔ بڑھاپے میں حافظہ بگڑ گیا تھا، اسی
 لئے بخاری نے ترک کر دیا۔ مگر مسلم نے ان سے روایت لی ہے۔ ۴۳

خ

خارجہ بن زید، حضرت زید بن ثابت کے لڑکے۔ تابعی ہیں اور مدینہ کے فقہاء سبعہ میں
 ایک۔ ۴۴

خالد بن یزید، حضرت معاویہ کے پوتے۔ علامہ قریش۔ طب، نجوم، کیمیا میں ماہر تھے

کئی رسالے تصنیف کئے۔ عربی میں یونانی کتابوں کا ترجمہ اپنی کے حکم سے شروع ہوا۔ ۸۵ھ
 خلیل بن احمد، لغت و ادب کے امام۔ فن عروض کے مجدد۔ سیبویہ کے استاد۔ فقر و فاقہ
 میں زندگی بسر کی۔ آخر عمر میں ایسا طریقہ ایجاد کرنا چاہا کہ علم حساب عوام کے لئے آسان
 ہو جائے۔ اسی فکر میں نماز پڑھنے گئے اور بے خیالی میں مسجد کے ستون سے ٹکرا کر مر گئے۔
 خولہ بنت حکیم، مشہور صحابیہ ہیں۔

>

وعمل بن علی، بچہ گو شاعر۔ بہت عمر پائی۔ کہا کرتا تھا: پچاس برس سے پھانسی کا شہید
 کندھے پر اٹھائے پھر رہا ہوں مگر لاش کا کوئی سبہ مجھے لٹکا نہیں دیتا! ۲۲۶ھ

سا

رجار بن حیوہ، اپنے زمانہ میں شام کے سب سے بڑے عالم۔ عمر بن عبدالعزیز کے دوست
 و صاحب تھے۔ ۱۲۱ھ

رؤیہ بن عجاج، امام شعر و لغت۔ فوت ہوا تو خلیل بن احمد نے کہا: آج ہم نے شعر و لغت
 اور فصاحت و بلاغت کو دفن کر دیا۔ ۱۴۵ھ

ذ

زبیر بن عوام، مشہور سورما صحابی حواری رسول عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جنگ جمل کے
 موقع پر ابن جرموز نے دھوکہ دے کر شہید کر دیا۔ ۳۶ھ

زکریا بن جبلیش، جاہلیت اور اسلام دونوں زمانے پائے، مگر زیارت نبویؐ سے مشرف
 نہ ہوئے۔ حضرت ابن مسعود ان سے لغت عرب کے دقائق دریافت کیا کرتے تھے۔ ایک سو
 بیس سال عمر پائی۔ ۸۳ھ

زکریا بن حذیل، فقہ حنفی کے امام جامع علم و عبادت تھے۔ ۱۵۸ھ
 زہری، دیکھو محمد بن شہاب۔

زیاد بن ابیہ، بڑا مقرر بہادر مدبر فاتح تھا۔ حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ نے اپنا بھائی بنالیا۔ کیونکہ حرامی پیدا ہوا تھا۔ ۵۳ھ

زید بن اسلم، بلند درجہ فقیہ و مفسر۔ ۱۳۶ھ

زید بن ثابت، مشہور انصاری صحابی، کاتب وحی۔ حضرت ابوبکر کے حکم سے قرآن جمع کیا۔ فوت ہوئے، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا "آج جبر امت چل بسا"۔ ۱۵ھ

زین العابدین، علی بن حسین علیہ السلام فرقة امامیہ کے نزدیک چوتھے امام۔ علم و تقویٰ میں ضرب المثل تھے۔ فیاض ایسے تھے کہ ایک سو خاندانوں کی پرورش کرتے رہے وفات پر ہی یہ واقعہ لوگوں کو اور خود ان خاندانوں کو معلوم ہوا۔ ۹۴ھ

س

سالم بن عبد اللہ، حضرت فاروق کے پوتے، جلیل القدر تابعی اور عالم۔ ۶۰ھ

سحنون بن سعید، نام عبد السلام، قاضی تھے۔ بلاد مغرب میں کوئی عالم ان کا ہم پلہ

نہ تھا۔ ۲۴۰ھ

سعد بن ابی وقاص، فاتح عراق و مدائن کسری۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ خدا کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلایا۔ حضرت عمر کے حکم سے کوفہ آباد کیا اور عراق کے گورنر رہے۔ ۵۵ھ

سعد بن معاذ، سورما انصاری صحابی جنگ بدر میں علم بردار تھے۔ جنگ خندق میں زخمی ہوئے اور جانبر نہ ہو سکے۔ صرف ۳۷ سال عمر پائی۔ ۵ھ

سعید بن جبیر، تابعیوں میں سب سے بڑے عالم۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر کے شاگرد۔ اہل کوفہ ابن عباس سے مسئلہ پوچھتے تو فرماتے "مجھ سے پوچھتے ہو، حالانکہ تم میں ابن جبیر موجود ہے" حجاج کے ہاتھوں بڑی شان سے شہید ہوئے۔ ۶۵ھ

سعید بن مسیب، جلیل القدر تابعی۔ حدیث و فقہ زہد و تقویٰ ان میں جمع تھے۔ مدینہ کے فقہار سبعہ میں سے تیل کی تجارت کرتے تھے۔ ۹۴ھ

سفیان ثوری، سفیان بن سعید امیر المومنین فی الحدیث تسلیم کے گئے۔ جامع علم و تقویٰ
خلیفہ منصور نے عہدہ دنیا چاہا تو کوفہ سے مکہ چلے گئے۔ پھر خلیفہ مہدی نے اصرار کیا تو بصرہ
مکہ و تہ تک روپوش رہے۔ ۱۶۱ھ

سفیان بن عیینہ، محدث مکہ اور جلیل القدر عالم۔ امام شافعی کا قول ہے "سفیان اور
امام مالک نہ ہوتے تو حجاز کا علم ہی رخصت ہو جاتا۔" ۱۹۸ھ

سلمان فارسی، مجوسی عالم تھے۔ طلب حق ... میں نکلے تو غلام بنائے گئے۔ اسلام
لائے اور بڑا درجہ پایا۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے "سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں" نہایت
دشمند تھے۔ متحدہ عرب کی فوج کشی ہوئی، تو مدینہ کے سامنے خندق کھودنے کی صلاح انھی
نے دی تھی۔ مدائن کے گورنر رہے، مگر تنخواہ خیرت کر دیتے اور دست کاری سے پیٹ پالتے
سلمان بن ربیعہ، کہا جاتا ہے صحابی تھے۔ حضرت فاروق نے کوفے کا قاضی بنایا۔ خلافت
عثمانی میں ارمینیا پر فوج کشی کی اور شہید ہو گئے۔

سلیمان بن اشعث سجستانی، دیکھو ابو داؤد۔ جامع سنن ابی داؤد۔

سلیمان بن یسار، ام المومنین حضرت میمونہ کے پروردہ۔ مدینہ کے فقہاء سبعہ میں سے
ہیں۔ سعید بن مسیب سے فتویٰ پوچھا جاتا، تو کہتے "سلیمان کے پاس جاؤ۔ وہی سب سے بڑے
عالم ہیں" ۱۰۷ھ

سہیل بن سعد، مشہور انصاری صحابی آن سے صحیحین میں ۱۸۸ احادیثیں مروی ہیں
سن

شافعی، محمد بن ادریس۔ اہل سنت کے ایک امام۔ شعر و ادب، فقہ و حدیث کے بحرِ خار
ام جنبل نے منبر پایا "جس کسی کے ہاتھ میں دوات و کاغذ ہے، اُس کے گلے میں شافعی کے
احسان کا بھی بلوق پڑا ہے" بیس برس کی عمر میں فتویٰ دینے لگے تھے۔ تیر اندازی و شہ سواری
میں بھی طاق تھے۔ تصانیف میں کتاب "الام" بہت مشہور ہے۔ ۲۸۷ھ

شداد بن اوس، انصاری صحابی۔ بڑے عابد تھے۔ ۵۸ھ

شریح بن حارث، صدر اسلام کے مشہور ترین قاضی۔ چار خلفاء کے دوران حکومت میں کوفے کے قاضی رہے۔ ۵۸ھ

شعبہ بن حجاج، جلیل القدر امام حدیث۔ فن جرح و تعدیل کے بانی۔ شعر و ادب کے بھی علامہ تھے۔ ۱۶۱ھ

شعبی، عامر بن عبد اللہ حیرت انگیز حافظہ پایا تھا۔ عبد الملک بن مروان کے مصاحب تھے۔ عمر بن عبد العزیز نے قاضی بنایا جلیل القدر محدث و فقیہ ہیں۔ ۱۳۳ھ

شہر بن حوشب، فقیہ و محدث۔ فوجی وردی پہنتے اور گانا بجانا سنتے۔ متروک الحدیث ہیں۔ ۱۶۱ھ

ط

طاؤس بن کيسان۔ اکابر تابعین میں سے ہیں۔ حدیث اور تفسیر فی الدین میں بلند پایہ۔ حکام کے مقابلے میں نہایت دلیر تھے۔ ۱۶۱ھ

ع

عاصم بن عمر، حضرت فاروق کے فرزند۔ نہایت خوب صورت تھے۔ عمر بن عبد العزیز کے نانا ہیں۔ ۱۶۱ھ

عائشہ بنت ابی بکر صدیق۔ جیتے رسول اللہ۔ ان کے بارے میں سورہ نوز کی آیتیں نازل ہوئیں۔ علم و فضل کا یہ حال تھا کہ اکابر صحابہ مسائل دین میں رجوع کرتے۔ جنگ جمل انہی کی سربراہی میں لڑی گئی۔ ۵۸ھ

عبدالرحمان بن ابری، حدیث کے ثقہ راوی۔ ۱۵۵ھ

عبدالرحمن بن عوف، سابقون الاولون اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تمام غزوات میں شریک رہے۔ بہت دیر مند ہو گئے تھے، مگر بڑے فیاض بھی تھے۔ وفات کے وقت

جہاد کے لئے ایک ہزار سواروں کے خرچ اور پچاس ہزار شریفیوں کی وصیت کی۔ ۳۲ھ
 عبدالرحمان بن غنم۔ عہد نبوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت فاروق نے تمام بھیجا کہ لوگوں کو دین کی
 تعلیم دیں۔ جلیل القدر تابعی ہیں۔ ۳۳ھ

عبدالرحمن بن قاسم، حضرت صدیق کے پر پوتے، فقہ و حدیث اور جملہ علوم دین میں بہت بلند پایہ۔ ۳۴ھ
 عبدالرحمان بن مہدی، امام حدیث، امام شافعی کا قول ہے "میں نہیں جانتا کہ دنیا میں ابن
 مہدی کی فطرت بھی ہوئی ہے" ۳۵ھ

عبدالعزیز بن ابی سلمہ، ماجشون کے لقب سے مشہور ہیں۔ جلیل حدیث و فقہ ۳۶ھ
 عبدالعزیز بن محمد داروردی، مشہور محدث، ائمہ حدیث نے ان سے روایت کی ہے۔ ۳۷ھ
 عبداللہ بن انیس، انصاری صحابی، بیعت عقبہ اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ ۳۸ھ
 عبداللہ بن بکر بیدہ، تابعی ہیں اور بڑے محدث۔ ۳۹ھ

عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے، ہجرت حبش کے زمانے میں حبش ہی
 میں پیدا ہوئے۔ قیاضی میں ضرب المثل تھے۔ ۴۰ھ

عبداللہ بن حارث بن جزہ، صحابی ہیں۔ مصر کو وطن بنایا تھا۔ ۴۱ھ
 عبداللہ بن حسن، حضرت حسن کے پوتے، تابعی ہیں، عمر بن عبدالعزیز بہت احترام کہتے تھے
 عبداللہ بن الزبیر، سورما صحابی، ہجرت کے بعد مدینے میں پہلے مسلم مولود، زبیر کی وراثت
 پر خلافت کا دعویٰ کیا اور تقریباً تمام اسلامی ممالک پر حاوی ہو گئے، مگر عبدالملک بن مروان کے سپہ سالار
 حجاج سے شکست کھائی اور شہید ہو گئے۔ ۴۲ھ

عبداللہ بن عباس، رسول صلعم کے ابن عم، حبر امت، مفسر قرآن، بحر العلوم، نہایت سربراہ اور
 صحابی، حضرت فاروق کو ان کی دانش مندی پر بڑا بھروسہ تھا۔ ۴۳ھ

عبداللہ بن عمر، حضرت فاروق کے صاحبزادے، جلیل القدر صحابی، عالم، عابد، زاہد
 جہاد میں سرگرم رہے، ساٹھ سال فتوے دیے۔ ۴۴ھ

عبداللہ بن عمرو، فاتح مصر، عمرو بن العاص کے فرزند۔ بہت بڑے صحابی۔ عابد و زاہد تھے۔ سریانی زبان جانتے تھے۔ حدیث نبوی لکھا کرتے تھے۔ ۶۵ھ

عبداللہ بن مبارک شیخ الاسلام، امام حدیث۔ تاجر بھی تھے اور مجاہد بھی۔ طلب علم میں بڑا سفر کیا۔ ۸۱ھ

عبداللہ بن مسعود، سابقون اولون میں ہیں۔ رسول صلعم سے بہت قربت تھی صحابہ میں علامہ مانے جاتے تھے۔ قد بہت ہی چھوٹا تھا۔ ۳۲ھ

عبداللہ بن وہب۔ فرقہ خوارج کے ایک بانی و امام۔ نہایت ذی علم اور بہادر تھے فتوحات عراق میں شریک رہے۔ حضرت علی کا ساتھ دیا، مگر جنگ صفین کے بعد خارجی بن گئے لڑے اور مارے گئے۔ ۳۸ھ

عبدالملک بن مروان۔ زبردست اموی خلیفہ۔ بڑا عالم، بہادر اور مدبر تھا۔ حضرت معاویہ نے سولہ برس کی عمر میں مدینہ کا گورنر بنایا۔ اسی کے عہد میں سرکاری دفاتر فارسی سے عربی میں منتقل ہوئے، دینار ڈھالے گئے اور حرفوں کے لئے نقطے اور اعراب وضع ہوئے۔ ۸۶ھ

عباد بن العوام، محدث اور ثقہ راوی شیعیت کی طرف میلان تھا، اسی وجہ سے بارون رشید نے قید کیا۔ ۸۵ھ

عبادہ بن الصامت، شہرہ آفاق صحابی بیعت عقبہ میں شریک تھے۔ تمام غزوات میں شامل رہے۔ فلسطین کے پہلے قاضی مقرر ہوئے۔ ۳۲ھ

عباس بن عبدالمطلب، رسول صلعم کے عم بزرگوار، جاہلیت و اسلام میں سردار قریش عباسی خلفاء کے جد امجد۔ علانیہ اسلام لانے سے پہلے بھی مکہ میں اسلام کی سر بلندی کے لئے سعی

رہے۔ حضرت فاروق اور حضرت عثمان خلیفہ ہونے پر بھی نہیں پیدل چلتے دیکھتے تو تعظیماً سواری سے اتر پڑتے۔ ۳۲ھ

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ، مدینہ کے سات فقہار میں سے ایک حلیل القدر تابعی ہے۔ اچھے شاعر تھے کہ ابو تمام نے "حماسہ" میں ان کا کلام لیا ہے۔ ۹۸ھ

عبید اللہ بن عمر، حضرت فاروق کی نسل سے ہیں۔ مدینہ کے سات فقہار میں شمار تھا بڑے

عالم اور معزز سردار تھے۔ (۱۳۴ھ)

عقاب بن اسید، عاقل، مدبر، شجاع صحابی، کم عمر ہونے پر بھی رسول صلعم نے مکہ کا گورنر بنایا تھا۔
عبدی بن حاتم، شہرہ آفاق سخی، حاتم طائی کے بیٹے، جلیل القدر صحابی۔ جاہلیت و اسلام
میں اپنی قوم کے سردار رہے خود بھی بڑے فیاض تھے۔ خانہ جنگی میں حضرت علی کا ساتھ دیا۔ عقل
و دانش میں ضرب المثل تھے۔ ۶۸ھ

عرباض بن ساریہ، صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں سے۔ ۶۸ھ کے بعد فوت ہوئے۔
عروہ بن الزبیر، حضرت زبیر کے فرزند۔ مدینہ کے فقہار سبعہ میں سے ایک۔ بحر العلوم تابعی
نہایت صالح پسند تھے۔ ۹۳ھ

عطاء بن ابی رباح، جلیل القدر تابعی اور فقیہ۔ مکہ کے محدث و مفتی۔ ۱۱۵ھ
عقبة بن عمرو، دیکھو ابو مسعود صحابی۔

عکرمہ، حضرت ابن عباس کے مولیٰ اور معازی کے سب سے بڑے عالم۔ ستر سے زیادہ تابعین
کے شیخ، شاعر، کثیر اور یہ دونوں ایک ہی دن فوت ہوئے تو کہا گیا سب سے بڑا شاعر اور سب سے
بڑا عالم آج رخصت ہو گیا۔ ۱۵۰ھ

علی بن ابی طالب، امیر المومنین۔ چوتھے خلیفہ راشد۔ فصاحت و بلاغت، شجاعت
صلاحت علم و تقویٰ میں اپنی آپ نظیر۔ فضائل بیان کرنے کے لئے پوری ایک کتاب چلے گئے ابن
لحم خارجی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ ۴۰ھ

عمر بن خطاب، دوسرے خلیفہ راشد۔ نہایت بہادر، منظم، مدبر عادل تھے۔ سب سے
پہلے امیر المومنین کے لقب سے ملقب ہوئے۔ بہت سے ممالک فتح کئے۔ بصرہ اور کوفہ دو اہم
شہر آباد کئے۔ بیت المال قائم کیا۔ حساب کتاب کے باقاعدہ دفتر کھولے۔ بے شمار فضائل ہیں
ایرانی غلام ابو لؤثہ کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ ۳۳ھ

عمر بن عبد العزیز، حسن سیرت کی وجہ سے پانچویں خلیفہ راشد کہے گئے۔ نہایت عادل

عابد زائد تھے۔ مدت خلافت ڈھائی سال۔ ۱۱۱ھ

عمر بن عبداللہ بن ربیعہ، قریش کے سب سے بڑے غزلی گوشتاء۔ مہری جہاد میں گئے
جہاز میں آگ لگ گئی اور یہ بھی جل گئے۔ ۹۳ھ

عمران بن حصین، انصاری صحابی، فتح مکہ کے دن قبیلہ خزاعہ کا خبیثہ انہی کے ہاتھ میں
مقتولیت بنے بصرہ بھیجا کہ مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیں۔ صحابہ کی خانہ جنگی سے دور رہے۔ ۵۲ھ
عمر بن دینار، ثقہ راوی اور جدید محدث۔ ۱۲۶ھ

عمر بن العاص، مشہور صحابی اور فاتح مصر۔ جاہلیت و اسلام میں بہت بڑے مدبر بنے
گئے خانہ جنگی میں امیر معاویہ کا ساتھ دیا اور اس صلہ میں حین حیات مصر کی حکومت حاصل کی۔ ۳۵ھ
عمار بن یاسر، جلیل القدر صحابی۔ حضور صلعم کو بہت عزیز تھے۔ اسلام میں پہلی مسجد کے
بانی ہیں جو مسجد قبا کہلاتی ہے۔ حضرت فاروق نے کوفہ کا گورنر بنایا۔ خانہ جنگی میں حضرت علی
کا ساتھ دیا اور عصفین میں شہید ہوئے۔ ۳۷ھ

عوف بن مالک اشجعی، صحابی ہیں۔ بڑے بہادر تھے۔ صحیحین میں ان سے ۶۷ حدیثیں
مردی ہیں۔ ۷۳ھ

عون بن عبد اللہ خطیب، شاعر راوی حدیث، عابد و زاہد، عمر بن عبد اللہ بن زید کے مصاحب تھے۔ ۱۱۵ھ

(ف)

فہر از یحییٰ بن زریاد، نحو، لغت اور معنوں ادب کے امام۔ فقیہ دتہ کلم بھی تھے۔ ثعلب کا
قول ہے "فرار نہ ہوتے تو لغت عرب بھی نہ ہوتی"۔ ۱۱۸ھ
فضیل بن عیاض، علم و عبادت ان میں بہت تھے۔ بہت بڑے بزرگ تھے اکابر
علماء نے ان سے استفادہ کیا ہے، خصوصاً امام شافعی نے۔ ۱۸۷ھ

ق

قاسم بن سلام، حدیث و فقہ و ادب کے علامہ، طرسوس کے اٹھارہ برس قاضی رہے

غریب الحدیث کے نام سے کتاب لکھی جس میں چالیس سال صرف ہوئے۔ ۲۲۲ھ
قاسم بن محمد حضرت صدیق کے پوتے طلیل نقدر تابعی مدینہ کے فقہاء سبعہ میں ہیں۔ ۱۰۶ھ

قتادہ بن دعامہ، مفسر و حافظ حدیث۔ امام حنبل کا قول ہے "بصرے میں قتادہ سب
سے بڑے حافظ حدیث تھے۔ عربی زبان کے بھی علامہ تھے۔ ۱۱۰ھ

قرظہ بن کعب، انصاری صحابی۔ عراق کی فتوحات میں شریک ہے، وفات تقریباً
۱۱۵ھ

ک

کیل بن زیاد نخعی، حضرت علی کے اصحاب میں سے ہیں۔ جنگ صفین میں شریک تھے
راوی حدیث ہیں۔ ۱۱۲ھ

ل

لیث بن سعد، اپنے زمانہ میں مصر کے امام امام شافعی نے "نسرایا" لیث امام مالک
سے بڑھ کر فقیہ ہیں مگر شاگردوں نے نہ ابھارا۔ ۱۱۵ھ

م

مالک بن انس، امام دار ہجرت اور اہل سنت کے ایک بڑے امام۔ حکام سے دور رہتے
تھے۔ خلیفہ منصور کے چچا نے خطا ہو کر نشانے اکھڑا ڈالے تھے۔ ہارون رشید نے حکم دیا کہ آکر
حدیث سنائیں۔ نہیں گئے اور "نسرایا" علم کے پاس طالبان علم آتے ہیں۔ آخر ہارون رشید کو
خود حاضر ہونا پڑا۔ ان کی کتاب "موطا" مشہور ہے۔ ۱۱۹ھ

مالک بن دینار، مشہور محدث۔ نہایت پرہیزگار تھے۔ اجرت پر قرآن لکھتے اور زندگی بسر کرتے۔ ۱۲۱ھ

مامول رشید، عبداللہ بن ہارون رشید۔ ساتواں عباسی خلیفہ اپنے بھائی امین
کے قتل کے بعد تخت پر بیٹھا۔ نہایت خوش اخلاق، بردبار، ذی علم اور سرپرست علوم و فنون تھا
اس کے حکم سے یونانی کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئیں۔ کمرہ زمین کی از سر نو پیمائش بھی کرائی۔ ۱۲۱ھ

محمد بن ابراہیم بن دینار، ثقہ محدث و فقیہ۔ ۱۲۱ھ

محمد بن اسحاق، قدیم ترین عرب مورخ۔ سیرۃ نبوی مرتب کی، جسے ابن ہشام نے زوائد
کیا ہے اور بھی کتابیں لکھیں۔ حافظ حدیث تھے۔ ۱۵۱ھ

محمد بن اسماعیل بخاری جلیل القدر امام۔ جامع صحیح بخاری جسے امت نے اصح
کتاب بعد کتاب اللہ مانا ہے۔ طلب حدیث میں دنیا چھان ماری۔ چھ لاکھ حدیثیں یاد تھیں صحاح
سنتہ میں ان کی صحیح "کامرتہ سب سے اونچا ہے۔ ۲۵۶ھ

محمد بن حسن جلیل القدر امام فقہ و اصول۔ امام ابو حنیفہ کے علوم انہی سے پھیلے۔ فقہ داعی
میں بہت سی کتابیں لکھیں، اور موطا مالک بھی اپنی روایت سے مرتب کی۔ ۱۸۹ھ

محمد بن حسن زبیری، لغت و ادب کے علامہ۔ اندلس وطن ہے۔ وہاں کے خلیفہ،
المتنصر کے ولی عہد کے تابع تھے۔ قرطبہ کے قاضی بھی رہے کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ۲۵۹ھ

محمد بن الحنفیہ حضرت علی کے صاحبزادے ہاں کا نام، خولہ بنت جعفر الحنفیہ بہت بڑے
عالم تھے اور بڑی جسمانی قوت کے مالک۔ فرقہ کیسانیہ کا عقیدہ ہے کہ جبل رضوی پر زندہ موجود ہیں

محمد بن سیرین تابعی ہیں اور امام فقہ و حدیث فن تعبیر روایات میں بہت ماہر تھے۔ پیشہ برازی تھائی۔ ۱۸۱ھ
مُزنی، دیکھو اسماعیل بن حسیبی۔

مُسروق بن اجدع، تابعی اور امام فقہ و حدیث۔ ۶۳ھ
مِسْعَر بن کِدَام، ایسے ثقہ محدث تھے کہ "المُصَحَّف" (قرآن کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ ۵۳ھ

مُظَرَّف بن عبد اللہ، الشجر ثقہ راوی، جید عالم، عابد و زاہد۔ ۹۵ھ
مُعَاذ بن اَنَس جُمَہَی، انصاری صحابی۔ خلافت عبدالملک تک زندہ رہے۔

مُعَاذ بن جَبَل، جلیل القدر صحابی۔ رسول صلعم نے مرشد و قاضی بنا کر یمن بھیجا۔ فتوحات
شام میں شریک رہے۔ سب سالار حضرت ابو عبیدہ نے وفات کے وقت اپنا جانشین بنایا۔ حضرت
ناروق کا قول ہے "عورتیں معاذ جیسا انسان پیدا کرنے سے عاجز ہیں!" اور "معاذ نہ ہوتے تو
عمر کی ہلاکت یقینی تھی!" ۱۰۱ھ

مُعَاوِیَہ بن ابی سفیان، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ کاتب وحی رہے۔ شام کے

جہاد پر گئے اور حضرت فاروق نے آخر کار وہاں کا گورنر بنادیا۔ حضرت عثمان کی شہادت پر حضرت علی سے لڑے اور حضرت حسن سے معاہدہ کر کے خود خلیفہ بن گئے۔ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا کر اسلام میں بادشاہی قائم کر دی۔ انہی کے زمانہ سے مسلمانوں نے بحری لڑائیاں شروع کیں۔ علم و تدبیر میں ضرب المثل تھے۔ حضرت فاروق انھیں دیکھتے، تو فرماتے "یہ عرب کا کسریٰ ہے" ۱۱۳ھ
 معمر بن راشد، بلند پایہ فقیہ و محدث۔ صنعاء (مین) میں مدتوں رہے، پھر وطن لوٹنا چاہا لوگوں نے روکا۔ مگر نہ رکے اس پر انھوں نے کہا "ہم آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈالے دیتے ہیں" شادی کر دی اور یہ صنعاء ہی کے ہو رہے ۱۱۳ھ

مقدام بن معدی کرب، صحابی ہیں۔ صحیحین میں ان سے ۲۲ حدیثیں مروی ہیں ۱۱۴ھ
 کنجول بن شہراب، اپنے وقت میں شام کے فقیہ و محدث۔ امام زہری نے فرمایا کنجول اپنے زمانے میں سب سے بڑے مفتی تھے ۱۱۲ھ
 منصور بن معتمر، کوفے کے جلیل القدر محدث۔ ۱۳۲ھ
 میمون بن مہران، فقیہ و قاضی۔ عمر بن عبد العزیز نے خراج کا تحصیل دار بنایا تھا۔ ۱۱۶ھ

ن

نعمان بن عمرہ۔ تابعی ہیں۔ بعضوں نے صحابی کہا ہے، مگر یہ غلط ہے۔

و

وائلہ بن شافع، صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ۸۳ھ
 وکیع بن الجراح۔ اپنے زمانے میں عراق کے محدث۔ والد بیت المال کے ناظر تھے۔ اسی مناسبت سے ہارون رشید نے کوفے کا قاضی بنانا چاہا، مگر یہ نہ ملنے، صائم الدہری تھے۔ امام احمد نے فرمایا "وکیع امام السلیب ہیں" ۱۹۷ھ
 وہب بن منبہ، تابعین میں شمار ہے۔ مورخ ہیں اور اسرائیلیات کے عالم۔ ۱۱۰ھ

ہارون رشید بن محمد مہدی، پانچواں عباسی خلیفہ۔ بڑا ذہنی علم اور فیاض تھا۔ راتوں کو بغداد کی گلیوں میں پھر کر رعایا کی خبر گیری کرتا۔ شہنشاہ شاریہان سے گہری دوستی تھی اور شہنشاہ قسطنطنیہ سے خرچ لیتا تھا۔ خاندان وزارت البرکہ کا قتل عام کیا جو سلطنت پر بالکل حاوی ہو گیا تھا۔ ۱۹۳ھ
 ہشام بن عبد الملک، اموی خلیفہ بڑا منظم اور کفایت شعار تھا۔ اس کا خزانہ تمام اگلے خلفاء کے خزانوں سے کہیں بڑا تھا۔ اسی کے عہد میں ترکوں نے ہوناک جنگ لڑی اور کافران مارا گیا۔ ۱۳۵ھ
 ہشام بن عمرو، حضرت زبیر کے پوتے جلیل القدر تابعی۔ بڑے بہادر تھے۔ ۱۴۶ھ
 ہشیم بن بشیر، جلیل القدر محدث۔ امام احمد بن حنبل چار سال ان کی خدمت میں رہے۔ ۱۸۸ھ

ی

یحییٰ بن خالد برمکی، ہارون رشید کا مربی و تالیق۔ ہارون اسے "ابا کہا کرتا تھا۔ خلیفہ ہوا تو سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ پھر جب براۓ کا قتل عام کیا تو اسے بھی قید کر دیا۔ اور یہ قید ہی میں مرا۔ کتب ادب و تاریخ اس کے تذکرے سے معمور ہیں۔ ۱۹۱ھ
 یحییٰ بن سعید، قاضی اور بہت بڑے محدث۔ ابن شہاب زہری کے ہم پلہ مانے گئے۔ ۱۴۳ھ

یحییٰ بن معین، حافظ و امام حدیث اسرار الرجال کے علامہ۔ امام احمد نے فرمایا "یحییٰ کو ہم سب سے زیادہ رجال کی پرکھ بھٹی" خود کہا کرتے تھے "اپنے قلم سے ایک لاکھ حدیث لکھ چکا ہوں" ۲۳۳ھ

یزید بن ابی حبیب، فقیہ اور ثقہ راوی حدیث۔ ۱۲۸ھ

یوسف بن یعقوب بن ماجشون، حافظ حدیث "سنن" کے نام سے ایک کتاب

بھی لکھی تھی۔ بصرہ اور واسط کے قاضی رہے۔ ۲۹۶ھ

یونس بن حبیب، امام نحو۔ سیبویہ، کسالی، فرار وغیرہ ائمہ لغت و ادب کے شیخ تھے۔

مفید کتابوں کے مصنف۔ ۲۸۲ھ

